

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before
taking it out. You will be res-
ponsible for damages to the book
discovered while returning it.

پیر و سر سید الدین

عصری ادب

(سال میں چار بار)

(جنوری تا اپریل ۱۹۸۳ء)

پاکستانی اردو ادب نمبر ۱

نگران
محمد حسن

مدیران

سید بہار الدین احمد

ڈاکٹر روشن آرا

قیمت

سالانہ: تیس روپے
ہر شمارہ: دس روپے

ادارہ تصنیف۔ ڈی، ماڈل ٹاؤن۔ دہلی

ڈی، ماڈل ٹاؤن، پبلشر سید بہار الدین احمد نے نو روپے آکسٹ پرنٹرز دہلی میں چھپوانے والا ادارہ تصنیف
ڈی، ماڈل ٹاؤن، دہلی سے شائع کیا۔ ناٹل فائن آرٹ پریس، جامع مسجد دہلی میں چھپا
تصویر سرورق: حبیب جالب

۵۷۰۱

ساتھیو، ہاتھ بڑھاؤ کہ ہیں ہم آج بھی ایک
کون کر سکتا ہے تقسیم ادب کی جاگیر
علی سردار جعفری

فہرست

۱. حرف آغاز ۳
۲. آئینہ تہذیب ۶
۳. پاکستانی ادب کی دو آوازوں محمد حسن ۹
۴. حبیب ہالب، پاکستان کانڈرا، انقلابی شاعر۔ محمد حسن ۲۳
۵. حبیب ہالب کی نظمیں ۲۶
۶. دشتِ نظم ۳۵

فیض احمد فیض ۳۵، احمد فراز ۳۶، شان الحق حقی ۳۹، فارغ بخاری ۴۰
 افتخار عارف ۴۱، شائستہ حبیب ۴۲، مجید امجد ۴۳، منیر نیازی ۴۸
 حسن عباس رضا ۴۹، ظفر اقبال ۵۰، اختر حسین جعفری ۵۱
 ایک لفظ، پاکستان کے لیے (نظم) ۵۲

۷. حواشی ۵۵
۸. حویلی مشتاق احمد بوسنی ۵۵

۹. السانہ ۶۱
۱۰. ایک مختصر کتاب سمیعہ نجم ۶۱
۱۱. کتابوں کی باتیں ح. م. ۶۶
۱۲. منتخب پاکستانی ادب ۶۶

۱۳. پاکستانی ادب کے نئے رجحانات امین مغل ۶۶

۱۴. سیکولرزم سید سبط حسن ۱۰۱

۱۵. انقلابی نظمیں ممتاز زین ۱۰۵

۱۶. منتخب نظمیں محمد رفیع ۱۰۵

حرف آغاز

ہندوستان کے ادبی حلقوں میں یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ پاکستان کا ادب ٹیڑھا میڑھا ہے۔ وہاں ہر لفظ علامت ہے اور ہر خیال فلسفہ، ہر ادیب ذات کی شناخت کے لیے سمارتی ٹکٹے بیٹھا ہے۔ ایسی باتیں کرتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتیں اور پھر ہر بات کا سلسلہ یورپ کے فلسفیوں یا خود دور قدیم کے صوفیوں سے جاملاتا ہے۔ شاعر ہے تو علامتوں میں الجھا ہوا ہے افساد نگار ہے تو اس کے افسانے کٹے ہوئے سرنگلی ہوئی آنکھیں اور چٹختی ہوئی کھوپڑیوں سے آباد ہیں، نقاد ہے تو عقل کے خلاف جہاد کا پرہم بلند کیے ہوئے ایسی بلند آہنگ باتوں میں الجھا ہوا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتیں۔

یہ تصویر زیادہ تر کم علمی پر مبنی ہے۔ سچا اور کھرا پاکستانی ادب اکثر ہندوستان کے ادبی حلقوں تک پہنچتا ہی نہیں۔ جو کچھ پہنچتا ہے اس کی پلستی اور مریضادہ پلستی ہم تک پہنچنا ہی جاتی ہے۔ سچ ہے کہ ترقی پسند اور صالح ادب ہر غالباً ۱۹۵۳ء میں پابندی لگی۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی سرگرمیاں ممنوع قرار دی گئیں اور ادب و دانش کے قاتل کمین گاہوں میں مطمئن ہو کر بیٹھ رہے۔ مگر خیال زنجیریں پہننے پر بھی کسی کے روکے رکنا نہیں ہے بقول بحر قح قحس کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر دیکھو۔

در اصل پاکستانی اردو ادب میں ہر مزیت اور ملاستی انداز پیدا ہوا ہے وہ بھی وہاں کے حالات کا نتیجہ ہے۔ جبر کا جواب ادب نے اکثر علامتوں کے ذریعے دیا ہے۔ جب ہر بلا اظہار ممکن نہ ہو تو ادب ملاستی طرز بیان اختیار کرتا ہے۔ ہندوستان کے ادیبوں نے اس رمز کو نہیں سمجھا اور پاکستانی ادیبوں کی تقلید میں اجمال اور علامت پرستی کو اپنا تو کیا مگر یہ

فطاموش کر دیا کہ ان ملا متوں کے پیچھے جیسے سیاست نے جو گل بوٹے کھلائے تھے ان سے ان کی معنویت اور بلاغت کو نیا حسن ملا ہے۔ یہاں رمزیت لیدشن یا تکنیک نہیں ہے ضرورت ہے۔ تقلید کرنے والے اس رمز کو بھول گئے۔

پاکستانی ادب کی ہر علامت کے پیچھے کرب آگہی میں ڈوبی ہوئی دھڑکن ہے، تڑپ ہے اور خونِ جگر کی وہ تراوٹ ہے جس کے بغیر بقول اقبال سبھی نقشِ ناتمام رہتے ہیں پاکستانی ادب کا مسئلہ تکنیک نہیں، ناظہار کی آزادی، باضمیری اور طہارت فکر ہے اور ان اقدار سے پیدا ہونے والی صلاحیت اور پاکیزگی، عصری ادب کے احترام کی حقہ دار ہے۔

معذرت

بچے شہرے میں منورہ صاحبک افسانے کے عنوان کے ساتھ ایک شعر شائع ہوا تھا۔
 جلتے ہوئے مکالوں کے منظوماتیں تھے
 کیا بات تھی کہ روٹھ گئے زندگی سے ہم
 یہ شعر غلطی سے منظر سلیم کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ دراصل یہ شعر وسیم بریلوی کا
 ہے۔ ادارہ غلطی کے لیے معذرت خواہ ہے۔

اڑے ترچھے آئینے

قاتلوں کو مبارک ہو وصف دشمنان کو نوید ہو کہ عہد حاضر میں قلم مصلوب ہوا، شعر و سخن
 سوا ہوئے، علم و دانش کے سرے تاج کو بکلا ہی گرا، نو اگروں کے لبوں پر مہر بس لگیں، مغنی سرمد
 دو گلو ہوئے، شرا ورنے تلوار کی دھار پر پارہ پارہ ہوئے، فکر و احساس گمرباں چاک ہوئے،
 حرف حرف لفظ لفظ بے آبرو ہوا، اور کار و بار شوق کارِ فضول ٹھہرا یا سامان تجارت۔ اور یہ
 سب نفاذی خطابت یا شاعرانہ مبالغہ نہیں، ننگی بوجی حقیقت کا بے کم و کاست بیان ہے۔ یقین
 نہ ہو تو ہماروں طرف بکھرے ہوئے اڑے ترچھے آئینوں کا کوئی ٹکڑا اٹھائیے اور علم و دانش
 ادب اور فن، شعر و نغمہ اور فکر و احساس کی شکلیں دیکھیے۔ ہم نے ان کی اور اپنی کیا شکل
 بنائی ہے!

تحریر کی دنیا میں ماسوسی اور رومانی نادلوں، سستی کتابوں اور لمباشی اور گندمی، جرم
 اور تشدد سے معمور ادب کا راج ہے کہ تجارت کی قلمرو میں ان کا سکھ چلتا ہے۔ سمجھو ادب بھی
 دولت کی کنجی نہیں بنا مگر کم سے کم اس کی آبرو قائم تھی اب عزت سادات بھی گنتی۔ آوازوں
 کی دنیا میں سستے اور گھٹیا فلمی نغموں کا راج ہے یا تیسرے درجے کی نخل خپالے کا ایسے نیمہ صلا
 محو نہر نہر کرنے والے شاعروں اور ادیبوں، نغمہ گروں اور نوا سنچوں کو کون پوچھتا ہے۔
 ملکہ و دانش و ادب اور شاعرانہ منصب سے ایسا بے دخل ہوا کہ اس کی جگہ ارباب نشاط
 کی صف میں یا خوشامدیوں کے ابوہ میں ہی رہ گئی ہے اور یہاں بھی اسے اپنی جگہ پر جمے رہنے
 کے لیے ہر لمحے اقتدار والوں کی شان میں نئی تعریفوں کے پتلے یا سونے کے پتلے چھڑکے جاتے ہیں اور

مضطربوں کی نذر کرنا پڑتا ہے اور اپنی خودداری کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہی نہیں خود کو
بے شمار رسوائیوں کے لیے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔

اس مول تول سے کہیں بڑا خطرہ ادب اور دانش میں عقل اور معقولیت کو دہیٹر
ہے۔ بڑے خوب صورت اور دل آویز پردوں میں عقل دشمن فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں اور
IRRATIONALISM کو دور حاضر کا نجات دہندہ عقیدہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عقل پر سے احمق
اٹھ جائے اور ادیب اور دانش ور ارباب اقتدار کی پیدا کردہ اس گمراہی پر ایمان لے آئیں کہ
حقیقت وہی ہے جو موجود ہے اور تاریخ یا تو محض اندھے اتفاقات کا سلسلہ ہے یا ہر دور کا تحریک کر
دور کا دباؤ ہوتا ہے۔

اردو ادب کے سیاق و سباق میں غور کیجیے تو ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ ادب و
کا ایک حلقہ عقل دشمنی کو قبائل نظام فکر کے طور پر رائج کرنے کی ننگ و دو میں لگا ہوا ہے۔
پاکستان نے تو اس کا سیدھا سادہ حل نکال لیا کہ ۱۹۵۲ء کے ننگ و دو میں ہی ترقی پسند و ہندو
کی تحریک پر باندھی لگادی اور دھما لوسیت اور رجعت پسند، ظلمت پرست سبھی تصورات اور
نظام ہائے فکر کو پھٹنے پھولنے کے موقع فراہم کر دیے۔ چنانچہ ایک صاحب قلم اعلیٰ اور اعلیٰ
السان کی عقل ہی کو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ مذہب و جنوں کی وکالت
کی اور آنکھ بند کر کے اپنے فن میں کھو جانے کو عین عرفان قرار دیا۔ انھوں نے تصوف کا ایک ذاتی
تسلیم کر لیا۔ جو خدمت خلق سے بھی بے نیاز تھا اس میں گمنامی اگر تھی تو اندھے عقیدے کی یا مراقبہ
یا ایجاز و ظرافت کی یا ذات کی مابعد الطبیعیاتی تلاش کی — گویا عقل کا چراغ مل، دانش کا
پگھلی فائب — اور سریت کا بول بالا۔

دوسرے صاحب اعلیٰ نور و مائیت کا ہر دم اٹھائے ہونے یگوں کے سفر پر نکل کھڑے
ہوئے کہیں مہاتما بدھ سے ٹکرائے تو کہیں یوگیوں سے کہیں خواہوں کی تعبیریں بتانے والے
ماطوں سے کہیں مجذوبوں سے پیغام ایک ہی تھا کہ دنیا دہی ہے۔ وقت ظالم ہے اور وجود
دراصل خود ایک ظلم ہے، پرانے کیا کر پائے جو نئے کر پائیں گے لہذا ارتقا کا ذکر، انقلاب اور
مستقبل کے تصورات محض فریب ہیں۔

رہا سہا کام تلقین شاہ کے ذریعے پورا ہو گیا۔ اردو ادب نے پہلی بار ارباب اقتدار کے آگے تسلیم کر دیا۔ جن محسبوں کا مذاق اڑانا اردو شعروادب کی روایت رہی ہے اب انھیں کلچر والا ہوا، سائنس، حکمت و دانش، عالمی تاریخ، غرض عقل و فہم مٹا کر ٹھہرے اور محض اعتقاد اور اندھے عقیدے پر ادب کی پوری کائنات گردش کرنے لگی۔

ہندوستان میں معاملہ اتنا سیدھا سا نہ نہیں۔ یہاں پاکستان کی دیکھا دیجی اسی قسم کے عقل دشمن تصورات کو باعزت مقام دلانے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کرنے پڑے۔ اول یہ کہ ذہن کا تعلق نہ تہذیب اور سماج سے، نہ سماجی معنویت سے ادب تو اپنی ذات کی پہچان میں مبتلا ایک ماورائی مخلوق ہے دوسرے یہ کہ عقل کے پیدا کردہ سارے نظام ناکام ہو چکے۔ اب نجات ہے تو شاید روحانیت یا محض ماورائیت یا محض DECADENT ادب میں۔

ظاہر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ان عقل دشمن، علم برداروں کا باہمی ربط ہے اور گہرا ربط ہے۔ رسالے ان کے وسائل ان کے پیٹ فارم ان کے ارباب اقتدار کے انعام و اکرام ان کے، بقول اکبر الہ آبادی۔ آنکھیں میری باقی ان کا۔

آج ادب کی سامنے سب سے بڑا خطرہ اسی عقل دشمنی سے محفوظ رہا ہے۔ بطور خاص اردو کے ادیبوں کے سامنے وہی چیلنج ہے جو فرانسیزی انقلاب سے پہلے عہد تاریک کے یورپ کے سامنے تھا جہاں کلیسا اور بادشاہ نے متحد ہو کر ہر قسم کی روشن خیالی اور عقل پسندی کا راستہ روک دیا تھا جس کے تدارک کے لیے بڑی قربانیاں دے کر اور رسوائیاں سہہ کر کے ”الطیر“ اور ”ویدیرد“ اور ان کے ساتھیوں نے انسان کو پہلی بانی تحریک چلائی تھی کہ وہ عہد متوسطہ کی ظلمت بدستی اور اندھی عقیدہ پرستی سے نکل کر عقل کی روشنی علم و دانش کو زندہ اور تابندہ رکھ سکیں۔ آج پھر اردو ادب ضمیر کی خبر گیری اور غلوں کی تجارت ہی کے خطرے سے نہیں ادا ہو سکتا۔ فکر اور افکار فکر کے خطرات سے دوچار ہے۔

پاکستانی ادب کی دو آوازیں

ہندوستانیوں کے نزدیک پاکستان ایک ایسا ملک نہیں جو محض اتفاقہ وجود میں آیا ہو۔ آج ۲۴ سال بعد بھی اس کے پیچھے کارفرما تصورات اور محرکات کا جائزہ ایک تاریخی فریضہ ہے کہ تاریخ محض ماضی کی تماشائی نہیں مستقبل کی تعمیر کا سبق بھی ہے تاریخ سے غبت بھی ملتی ہے اور نصیحت بھی۔ پاکستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کوئی ہندوستانی بالخصوص کوئی ہندوستانی مسلمان اپنے نفع نقصان کے پیش نظر کرے تو کوئی معقول بات نہ ہوگی۔ قبل تقسیم والے ہندوستانی مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی فائدہ ہوا ہو یا نقصان، دیکھنا یہ ہو گا کہ پاکستان کے نظریے کے پیچھے کارفرما تصورات کس حد تک تاریخ کی کسوٹی پر پورے اترے۔

کوئی یہ کہے کہ پاکستان دو قوموں کے نظریے کی بنیاد پر بنا تو نظر اہر بات معقول معلوم ہوتی ہے لیکن اگر ایسا ہوتا تو آج بھی بھارت میں ہندو اور مسلمان دونوں کیوں ساتھ ساتھ رہتے نظر آتے ہیں۔ اگر قومیں مذہب کی بنیاد پر بنتی ہیں تو پھر پاکستان سے ہنگامہ دیش کیوں کٹ کر الگ مملکت بن گیا۔ کوئی مانے پاد مانے سچ یہ ہے کہ دو قوموں کا نظریہ اور اسلام کا نعرہ مسٹر جناح نے صرف سیاسی مصلحتوں کی بنا پر دیا تھا تاکہ وہ مذہبی جوش سے سیاست میں کام لے سکیں ورنہ پاکستان

نوٹ: اس مضمون میں قبل تقسیم ملک کے بے ہندوستان اور بعد تقسیم کے بے بھارت کا لفظ استعمال

حاصل مسلم اکثریت والے صوبوں کا الگ وفاق قائم کر کے کام تھا یعنی معاملہ صرف یہ تھا کہ
بھارتی ہندوستان کی بعض ریاستوں (جو مسلم اکثریت کی تھیں) الگ مرکز یا اتھارٹیز
کو پاکستان ریاستوں کی علاقائی خود مختاری کی بنیاد پر قائم ہوا تھا تو اس کے قیام
کے لیے مذہبی نعروں سے بلند کیے گئے تھے۔

علاقائی خود مختاری کی یہ جنگ آج بھی ۳۷ سال بعد بھی اسی طرح جاری ہے،
بھارت میں بھی۔ اور پاکستان میں بھی۔ اسی علاقائی خود مختاری کے نتیجے میں
بھارتیہ پاکستان سے الگ ہو کر نیا ملک بن گیا۔ بھارتیہ پاکستان کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ایک
یونٹ والی ایوب خانی اسکیم پارہ پارہ ہوئی اور بلوچستان کی خود مختاری کی جنگ
پھڑی، سندھ میں سماجی جمہوریت کی تحریک اسی کا حصہ ہے جسے سندھ میں اسی کا نتیجہ
بھارت میں علاقائی خود مختاری کی مانگ نے نیگلوشیم کو آندھرا پردیش میں
نفع حاصل کی، کشمیر میں نیشنل کانفرنس کا یہی نعرہ ہے، پنجاب میں خالصتان کے لیے اور
آندھرا پردیش میں بھی ہندو کار فرما ہے کہ تین شعبے مرکزی حکومت کے ہاتھ میں
ہیں باقی معاملات میں علاقائی ریاست آزاد ہو۔ مدراس میں تمل ناڈو کی تمام تحریکوں
کی مانگ یہی ہے، آسام کا مسئلہ بھی اسی طرز کا ہے، مغربی بنگال کی سیاست انقلابی
ہے اور ریاست کا یہی رخ ہے۔ غرض ہر علاقہ علاقائی خود مختاری کی مانگ کر رہا ہے۔
اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ۳۷ سال پہلے مشرجناح نے جو علاقائی خود مختاری کی
آواز بلند کی تھی اس کے مذہبی رنگ و آہنگ سے قطع نظر بنیادی طور پر اے والے
دور کی پیش گوئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ۱۹۴۶ء میں کابینہ مشن
پلان کے تحت مشرجناح اور کانگریس دونوں نے یہ اصول تسلیم کر لیا تھا کہ ہندوستان
کے ہر علاقے کو خود مختاری کا حق حاصل ہوگا اور اگر بعض علاقے چاہیں تو مرکزی سے الگ
ہو کر اپنا طیمہ وفاق قائم کر سکتے ہیں۔

ہندوستان کی کیونسٹ پارٹی نے اسی بنیاد پر علاقائی خود مختاری کے اصول
کی حمایت کی تھی جسے غلطی سے پاکستان کی عدالت نے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے

فنون اشتراکی تحریک مذہب کی بنیاد پر قوموں کی تشکیل کو تسلیم نہیں کر سکتی اور ہر شعری
 اور ادبی مروجہ والا مختلف تہذیبی اور مادی ملا قوں کی خود مختاری کے مطالبے کی
 ضرورت ثابت کرے گا اس لیے اشتراکی تحریکوں کو اپنے اس دور کے نقطہ نظر پر سرمدی
 کا نہیں نوکر کرنے کا موقع ہے کہ انھوں نے ۳۰ سال پہلے تاریخ کا یہ رخ دیکھ لیا تھا۔

بحارت اور پاکستان آج بھی قومیتوں کے سوال سے دوچار ہیں اور ان کا حل جبر
 نہیں ملاقاتی خود مختاری اور رضامندی اور رضا جوئی ہے۔ یہ بات پاکستان کے ارباب
 دانش اور ارباب اقتدار کے یاد رکھنے کی ہے کہ ان کے ملک کی تشکیل دموکری میں
 نے کی ہے نہ کسی فوجی جنرل نے، نہ کسی تنگ نظر کٹھنڈا نے، سیاسی جوش و خروش کے
 لیے مذہب کا نام ضرور لیا گیا۔ دو قوموں کے نظریے کی دھوم دھام رہی لیکن حقیقت
 ان کی بنیاد ملاقاتی خود مختاری کے اصول پر ہے اور جس اصول پر پوری ملک کی
 بنیاد ہے اسے وہ ملک خود اپنی مختلف ملاقاتی ریاستوں کو محروم نہیں کر سکتا۔

آئیے اب پاکستانی ادب پر ایک نظر ڈالیں۔ ادب فکر و دانش سے الگ نہیں پاکستان
 کے ارباب اقتدار نے پہلے دن سے آج تک اپنے ملک کو صمت مند اور ترقی پسند خیالات
 سے جبراً محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ۱۹۵۳ء تک ہندوستان اور پاکستان کے ترقی پسند
 ادب مشترک طور پر ایک مشترکہ جدوجہد میں شریک رہے اور یہ جدوجہد ظلمت پرستادہ
 خیالات کے خلاف جہاد کی جدوجہد تھی جو سیاسی نہیں فکری اور ادبی تھی مگر راولپنڈی
 عسارتش والے مقدمے کے بعد پاکستان میں ترقی پسند فکر پر قدغن لگا دی گئی۔

اس سے قبل ہی تاثیر محمد شاہین، ممتاز شیریں اور حسن عسکری نے پاکستانی
 ادب اور اسلامی ادب کا لغو لگا کر پاکستان کے اردو ادب کا رشتہ برصغیر کی ترقی پسند
 فکر سے کاٹنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ کوشش یہ تھی کہ پاکستان کا ادب
 اسلام یا مسلمان کے نام پر اپنی حکومت کے پیچھے صف آرا ہو جائے اور ہر عسارتی کو
 عسارتی حکومت یا بحارت کی ہندو حکومت کا حصہ سمجھے۔ سوال آج بھی یہی ہے کہ کیا
 پاکستان کا ادب صرف مخصوصا بحارت اور پاکستان کا اردو ادب سب اپنے اپنے ملکوں

کی حکومتوں سے پہچانا جائے گا، کیا وہ اپنی اپنی حکومتوں کی سیاسی اور ثقافتی پالیسیوں کا طرفدار، وکیل یا نمائندہ ہوگا یا ہریک کے اندر دو گروہ، دو اکائیاں، دو آگاہیاں ہیں۔ ایک اہل اقتدار کی اور ایک عوام کی — ارباب اقتدار چاہیں لڑیں یا ملیں وہ بھارت اور پاکستان دونوں میں ایک ہی برادری کے ہیں دوسری اکائی، آگاہی اور دوسرا گروہ عوام کا ہے، ادیبوں کا ہے، زیر دستوں کا ہے اور اس کی اپنی ہم آہنگی رفاقت اور اتحاد متعلقہ حکومتوں کی استعمانی پالیسیوں کے باوجود قائم رہے گا۔

اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے

ساتھیو ہاتھ بڑھاؤ کہ ہیں ہم آج بھی ایک

تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ بھارت میں پاکستان ضم ہو جائے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان یا اس کے علاقائی منطقے اپنی پہچان کھودیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ بھارت اور پاکستان کی حکومتیں محبت اور رفاقت کے بندھن میں بندھیں گی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے مظلوم عوام کے درمیان اٹوٹ رشتہ ہے اور ان سے یعنی بھارتی اور پاکستانی زیر دستوں سے عہد وفا استوار رکھنے والے ادیبوں اور فن کاروں کے درمیان بھی یہی اٹوٹ رشتہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اہل سیاست سرحدیں کھینچتے رہیں زیر دستوں کا اتحاد قائم رہے گا اور زیر دستوں کے نفعے گانے والوں کا اشتراک جاری رہے گا۔

اس بات کی بار بار کوشش کی گئی ہے کہ ہریک کے ادیب مختلف حالات میں اپنی اپنی حکومتوں کے سیاسی موقف کی تائید کریں اور اگر ان دونوں ملکوں کی حکومتیں لڑ پڑیں تو ادیب بھی اپنی اپنی حکومت کی حمایت میں قلم بھل پھل پڑیں دھرم و پر بھارتی ہندوستانی ادیبوں اور خاص طور پر بھارت کے ترقی پسند اردو ادیبوں پر گرجتے برستے رہے کہ وہ ۱۹۶۵ء کی لڑائی میں راجا اور قصیدہ نگار نہ لائے پاکستان میں جوش اور فیض کو بھی یہی لعن طعن سننی پڑی مگر سچ بات ہی یہ ہے کہ زیر دستوں کی سیاست، ان کے احساس و ادراک کو ارباب اقتدار

کی سیاست اور ان کے موقف سے الگ ہونا ہی چاہیے اور یہی بھارت اور ہندوستان کے نہر دستوں اور ادبوں کی نہیں بین الاقوامی سطح پر تمام ترقی پسند طاقتوں اور بالخصوص ترقی پسند ادبوں اور فن کاروں کے اتحاد کی بنیاد ہے۔

پاکستان میں ترقی پسند فکر کے اس اتحاد پر سب سے پہلا حملہ ممتاز شیریں اور محمد شاہین کے رسالے "نیا دور" کراچی میں ہوا۔ اعتراض یہ تھا کہ پاکستانی ادب فسادات کا ذکر کرتے ہوئے توازن اور غیر جانبدارانہ سیکولر انداز کیوں برقرار رکھتے ہیں اور کھل کر اس کی ذمہ داری ہندوؤں پر اور بھارتی حکومت پر کیوں نہیں ڈالتے۔ کشمیر کے مسئلے پر محمود ہاشمی کے رپورٹاژ چھاپے گئے اور حکومت وقت کے موقف کی کھل کر تائید کی گئی۔

دوسرا حملہ ڈاکٹر تاثیر نے کیا انھوں نے تو ایک سوال نامہ اور منشور مرتب کر کے کی کوشش کی تاکہ پاکستانی ادیب کھل کر یہ بات کہیں کہ پاکستان کا نیاں اس بات کا طالب ہے کہ اس کے ساتھ ہماری وفاداری غیر مشروط ہو۔

(پاکستانی ادب، مرتبہ، رشید امجد، ۸۱-۸۲، ص ۱۳۹، جلد ۱)

مقصد سیاسی تھا مگر مطلب برآری ہوئی ادب اور فن کی رہائی دے کر ترقی پسند ادبوں کی انجمن پر ہا بندی لگی اور حلقہ ارباب ذوق کا غلبہ بلند ہوا۔

حسن مسکری نے تیسرا محاذ کھولا آدمی ذہین تھے پاکستانیت کا نعرہ انھیں بدلتی ہوئی حکومتوں کے گرد اب میں لے جاتا، اسلامی ادب کا نعرہ لگا کر احساس ہوا کہ اسلام پر مٹاؤں کا حق مسکری صاحب سے زیادہ ہے اور ان کی تعبیر اور تشریح کا تابع ہونا پڑے گا اور یوں بھی یہ بات نئی نسل کو پسند نہ آئے گی لیکن اگر وجہ ان کا تذکرہ چھوٹے اور تصوف اور با بعد الطبیعات کا ذکر کیا جائے اور رشتہ اس کا مغرب سے بالخصوص فرانسیسی انحطاط پسندوں سے جوڑا جائے تو بات جدید بھی ہو جائے گی اور مولوی سے اور ادب بدلتی حکومتوں سے بھی نجات مل جائے گی۔

ان کے پیچھے نئے ہوئے آئے سلیم احمد جنہوں نے ادھر سے آدمی کا ٹھکانا دھسٹ
ڈھونڈنا شروع کیا تا کہ اسے جنس اور گوشت پوست میں الجھا کر اعلیٰ ترنسکو و
دانش کے تقاضوں سے محروم کیا جاسکے اور دھیان تاریخی الفاظ کے بھانے تاریخی
تنزل کے ماتم پر مرکوز ہو سکے۔

اسی صف میں ذرا پیچھے پیچھے تھے انتظار حسین اور ناصر کاظمی جنہوں نے اردو ادب
سے عقل اور معقولیت کو خارج کر کے عقل دشمنی اور ظلمت پسندی کو کپکپش اور باوقار
بنانے کی مہم چلائی اور خیال، اور سات رنگ کے ذریعے اسے مام کیا کہ یہی تصورات
اس مرگ مقدر **NEEDNIA** دور کے سائنسی سماج کے نشان تھے جو ارتقا کے
سامنے پسپا ہو رہا تھا۔ اجڑی حویلیاں، امام بازوؤں کی آخری موم بنیاں، خوابوں کی
تعمیسیں، توہم پرستیاں، داستانوں میں مکھی بننے والے کردار، دوپہر کی نوجوانوں
سرگوشیاں، کچی عمر کی محبتیں، دیواروں پر ڈھلتی ہوئی دھوپ، آسیب زدہ
ڈوڑھیاں۔ غرض مقصد یہ تھا کہ حد درجہ اپنی اپنی ذات اپنے اپنے طبقے کی توہم پرستی
کی طرف واپس چلے جائے، عقل کی مشعل ہاتھ سے رکھ دو جو روشنی پھیلاتی ہے اور
ظلمت بھری پرچھائیاں کو چھین لیتی ہے۔ بعد کو یہی راستہ مولانا کا گروہیت اور
بدھ مت کی روحانی اور طلسماتی علامت پرستی اور جدید مغربی فکر کے وجودی اور
"مخوطاطی" عناصر کی طرف گیا ہے اور ان سب کا مفعولہ ان افسانوں میں نظر آیا۔

ناصر کاظمی نے فکر سے میر کی یاسیت اور ہلکے پھلکے نئی نوسے میں پناہ ڈھونڈ لی
انہیں کٹے ہوئے پیڑوں، بھرت کرتے ہوئے پنچھیوں کا غم تھا اور تیر کے غم کے پردے
میں دراصل وہ اجڑے ہوئے دور متوسط اور اس کی ظلمت پسندی کا ماتم کر رہے تھے
آخر آخر تصوف اور مزار پرستی کے ایسے شکار ہوئے کہ مقبروں سے آوازیں آنے
لگیں، غرض کوٹھنٹش یہ تھی کہ تو جس جانتی جگہ جاتی فکر سے ہٹ جائے جو ترقی پسندی
کی دہائی تھی اور بعد متوسط کے جائیداد ظلمت پسند جوئی موٹی معاشی کی پٹا
تہہ گردی تھی۔

اسی راہ سے تعمیر نیازی کی چڑیا میں اور آسیب فتن میں داخل ہوئے اور انور سجاد کی پلاٹ سے بغاوت اور کٹے پھٹے سروں اور دھڑوں کی امیجری افسانے میں در آئی۔ دونوں نے بعد کو اسے نئی معنویت دی مگر اس کا ذکر آگے آئے گا اس زمانے تک تو بلا زور پر تھا کہ ادب میں جمود ہے اور جمود ہے تو اس بنا پر ہے کہ ادب نے زمانے کا غم مول لے رکھا ہے ادب کو محض ادب ہونا چاہیے ادب کو محض اپنے نجی وجدان سے اور اپنی ذاتی شناخت سے واسطہ رکھنا چاہیے اور بس!

اسی دوران ایوب خانی اقتدار کا زیادہ آ یا رائٹر گلڈ بننے لگے اور ادب کو معاشرے میں اس کی ذمہ داریاں سمجھائی جانے لگیں۔ ان ادیبوں کو جو ادب برائے ادب کے بٹھے زوردار مبلغ تھے اچانک اپنی قومی ذمہ داریاں یاد آنے لگیں۔ پھر ۱۹۶۵ء کی جنگ آئی جسے احمد ندیم قاسمی نے پاکستان کی تہذیبی شناخت کا 'نورِ منور' قرار دیا۔ جمیل الدین عاتقی 'جیوے جیوے پاکستان' کے ترالے لکھنے لگے اور انتظار حسین اور انور سجاد جو اس وقت تک ادب کی سماجی ذمہ داری سے منکر تھے اچانک صفت مجاہدین میں نظر آنے لگے بقول فتح محمد ملک:

"مہر دسمبر ۱۹۵۹ء کو ادیبوں نے (اپنے کنونشن کے عہد نامے میں، م۔ح) مارشل لا کے نفاذ کے بعد تشکیل پانے والے معاشرے کی تعمیر میں حصہ لینے کا عہد کیا تھا..... اس... سے دو باتیں واضح طور پر سامنے آ جاتی ہیں ایک یہ کہ مارشل لا کے نفاذ سے پہلے (وہ)... معاشرے کی تکمیل میں حصہ نہیں لے رہے تھے... دوسری بات یہ کہ..... ادیب احساسِ ذمہ داری اور خود شناسی سے محروم تھے۔ (پاکستانی ادب، راولپنڈی، ۱۹۸۱ء، صفحہ ۴۳۴) تنقید کا ایک اور رنگ نے کمر وزیر آفاقی میدان میں آنے انھوں نے تہذیب کی ARCHE TYPE میں کھوج شروع کی اور ادب کو ادبیت ہی سے نہیں تہذیبی نوعیت سے مشرف کرنا شروع کیا تو با ادب کے جوڑتے ترقی پسند تحریک نے دانش سے استوار کئے تھے وہ توڑ کر یا بعد الطبیعات یا نفسیات کے پڑا سراشعبوں سے جوڑے جانے لگے اور پھر ۱۹۷۴ء میں پاکستان اور اس کی ادبیات جب باقائدہ مشرف بہ اسلام پہنچے۔

تو اس کو صرف وحید قریشی جیسے دانش ور اور اشفاق احمد جیسے تخلیقی فن کار ہی ملے۔
 امجد اسلام امجد، عطاء اللہ قاسمی اور دو ایک نام اور جوڑ لیجیے بھاری بھر کم نام ہیں لیکن
 ان کے بعد کی صفیں خالی ہیں۔

مگر یہ تصویر کا محض ایک رخ ہے۔ ادب کی بھی تو اپنی جدلیت ہوتی ہے۔ کسی دور
 کا ادب بھی محض ایک سرا نہیں ہوتا اس بھی دو آوازیں ہوتی ہیں۔ ایک شاید وہ جو بہت
 گونجتی گرجتی ہے دوسری وہ جو ممکن ہے اتنی گونجتی گرجتی نہ ہو مگر آنے والے دور کی باتیں
 اپنے جلو میں لے ہوئے جلتی ہے، عقل و دانش کے ادب کی مشعلیں بجھانے کی کوششوں
 کے ساتھ ساتھ وہ بھی تھے جو مخالف ہواؤں میں چراغ جلاتے ہی رہے اور پہچانے
 والے انہیں کے نام سے پاکستانی ادب کو پہچانتے ہیں۔ ظاہر ہے ان میں پہلا نام فیض احمد
 فیض کا ہے جن کی آواز زندانوں کی دیواروں سے بھی چین چین کر حوصلہ اور اعتماد جگاتی
 رہی جنہوں نے اپنا لوٹ رشتہ اپنے ملک ہی کے نہیں پوری انسانیت کے زیر دستوں
 سے بے جا باجوڑ دیا ان میں ابن الشاکل آواز تھی جو کہیں کہیں لڑکھڑاتی بھی مگر اپنی ڈگر
 سے بہت دور نہیں تھی ان میں سید سبط حسن کی تحریریں تھیں جو اپنی سمت و رفتار کا
 واضح شعور رکھتی تھیں، ممتاز حسین کی تنقیدیں تھیں جنہوں نے اگر قربانی دی تو صرف اتنی
 کہ خاموشی کی سیل سمی سمی اپنے سینے پر رکھ لی مگر قلم کی عصمت کو داغ دار نہ کیا کوئی غلط بات
 نہ لکھی اور ظلمت پرستی کے ہاتھوں سودا نہ کیا۔ ظہیر کا شمیری کے نفیے تھے جو اسی طرح بے جا با
 جو بچتے رہے فارغ بخاری کی نظم و نثر تھی جو اسی طرح جگمگاتی رہی۔ مجنوں گور کھپوری کی
 نثر اور جوش یلغ آبادی کی شاعری تھی جو ظلمت پسندی کے بوجھ کے پیچھے دب کر خاکستر
 ذہن سکی اور اپنی تب و تاب سے راہ دکھاتی رہی شبنم رومانی کی لطیف امجری تھی امجد اللہ
 علیم کی شاعری کا کس بل ہے۔

پھر وہ مجاہدہ رنگ تھا جس کی نمایندگی احمد فراز کے کلام سے ہوئی رہیں وانی غزلیم کہنے
 والا شاعر ظلمت پسندی اور استبداد سے سمجھوتہ دکر رکھا تو اپنے دل کی باتیں کہنے لگا جو

اہلباقتدار کو گلوں گزریں اور اس کی آواز نے انقلابی آہنگ اختیار کیا۔

جیالا انقلابی شاعر صیب ہالک ہے جسے قید و بند ڈرا دے سکے اور جس نے زیر دستوں کی حملت میں ہر صعوبت سسکراتے ہونٹوں اور جھوٹے ہونٹوں کے نفیوں کے ساتھ برداشت کی اور ترقی پسندی کی انقلابی آن بان کو برقرار ہی نہیں رکھا اسے نئی تب و تاب دی۔

افسانوی ادب کی آبرو دھنک، والے غلام عباس اور خدا کی بستی، شوکت صدیقی نے قائم رکھی ان دونوں نے برسوں پہلے آنے والے دور کے بڑھتے ہوئے سائے دیکھ لیے تھے: دھنک، تو بینات پیش گوئی ثابت ہوئی: آنے والے لوگ، والے افسر آذر، بارش کا پہلا قطرہ، اور جب پھر پی کھوئی گئی تھی، والی رضیہ فصیح احمد، ریت پر گرفت، والے رشید امجد اور مفتوح ہواؤں، والے احمد داؤد، کتنے ہی ایسے نام تھے جنہوں نے عقل و دانش کے مجاہدے کو جاری رکھا اور ادب کی بہترین روایات کو پروان چڑھایا۔ ڈرامے میں علی احمد کا عوامی تھیٹر اپنے جرات مندانہ اقدام کو جاری رکھے رہا۔

شاعری میں خواتین کی شاعری نے نئی کروٹ بدلی۔ کشورنا ہید کی نظموں میں نیا آہنگ بھڑکا ہوا پھوٹھری زبان، بدن دریدہ اور دھوپ مجموعے چھپے پھر پروین شاکر کا لہجہ ابھل آقا جعفری تک کی نظموں میں یہ رنگ نمایاں ہوئے نگار شہرت بخاری کی متوازن اور صمیمی شاعری کی تیز ہونے لگی شان الحق حقی کی غزلوں میں بھی یہ لہجہ جا بجا در آیا:

بڑھا رہے ہیں وہ دست طلب کہو کہ نہیں

حسن مجاہد کے کلام میں یہ رنگ اور ٹیکھا ہوا اور احسن علی خاں کی غزلوں میں انکار کا لہجہ تیز ہونے لگا۔ سرور بارہ بنگوی کی غزلوں میں مستقبل پر یہ اعتماد اور رات کے کٹ جانے کا یقین صبح کی پہلی کرن کی طرح جلے لگا:

ہے افق سے ایک سنگ آفتاب کی ہیر

ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات

نثری نظموں میں یہ آہنگ شائستہ حبیب کے ہاں سب سے زیادہ نمایاں ہے گو سجاد حسن اور بعض دوسری شاعرات کے ہاں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔

ظلمت پسند اور رجعت پسند خیالات کو بے نقاب کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری ادبی تنقید کی تھی جس عسکری کے نظریات کو رد کرنے کی ابتدا تو قبل تقسیم ہی ممتاز حسین کی تحریروں سے ہو چکی تھی صغیر تمیر نے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا۔ عبدالشہ ملک اور سبط حسن کے مضامین نے ان نظریات سے براہ راست ٹکرائیں مگر ان کے مقابلے میں دانش کے وسیع دائرے کو اس طرح وسعت دی کہ یہ نظریات خود بخود مہمل اور بے معنی نظر آنے لگیں۔ حال میں اس قسم کے رجحانات پر محمد علی صدیقی نے مختلف مضامین میں تنقید کی ہے اور ان کے سانیاتی تسامحات پر روشنی ڈالی ہے۔ احمد عبد فی نے اپنی ”قصہ نئی شاعری“ کا، میں اس قسم کے نظریات کا ادبی اور فکری سطح پر محاسبہ کیا ہے متیق احمد نے اپنے مضامین میں اس فکری چیلنج کو قبول کیا ہے اور ان کے تضادات نمایاں کیے ہیں لیکن ابھی یہ کام باقی ہے سمرا نصاریٰ بھی اپنے مضامین میں ترقی پسند فکر کے مختلف پہلو پیش نظر رکھتے ہیں۔

مجموعی طور پر ناول اور طنز و مزاح کی اصناف ظلمت پرستی کی یلغار سے محفوظ رہیں۔ طنز و مزاح نے تو مشتاق یوسفی کی تحریروں میں انتہائی عروج کی منزل طے کر لی جو شاید اردو ادب کو میسر ہو سکتی تھی۔ یوسفی کی رسائی اردو نثر کی معراج تک ہوئی ہے اور یہ معراج ”نثر نگاری کی معراج“ بھی ہے اور طنز و مزاح کی بھی کہ اسے عالمی ادب کے سامنے فروزا بساط کے ساتھ پیش کیا جاسکتا ہے ابن النشا سے جس بچے کا آغاز ہوا تھا وہ یوسفی کی تحریروں میں کمال تک پہنچا۔

اندازہ ہو گا کہ پاکستان کا اردو ادب ایک نئے فکری چیلنج سے دوچار ہے اور یہ چیلنج تخلیقی اور تنقیدی دونوں سطح پر پھیلا ہوا ہے اس کا تعلق ان زنجیروں سے ہے جو فکر کو مہنائی مٹی ہے پاکستان کے صالح اردو ادب کی ساری کوشش یہی ہے کہ وہ فکر و فن کو گمشدگی سے آزاد کرانے اور دانش و عصر سے منور فضاؤں میں پرواز کرے کہ اسی طرح وہ اس عالمی برادری میں وقار حاصل کر پائے گا جو ملک اور قوم کی سوجھ بوجھ اور انسانیت

کے فمیری طرح ناقابل تقسیم ہے۔

اس مختصرے جائزے سے یہ بھی واضح ہو گا کہ علامتوں کا استعمال کسی ایک مکتبہ ادب کا نشان نہیں ہے البتہ ایک گروہ ایسا ہے جو اے ماورائی اور طلسماتی فضا کے یہ استعمال کرتا ہے دوسرا وہ ہے جو اس میں عصری معنویت پیدا کرتا ہے اور علامت کو محض حالات کے جبر سے اختیار کرتا ہے یا کم سے کم اسے انقلابی حیثیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایسے بھی ہیں جنہوں نے علامت کو اپنے فن کا امتیاز قرار دیا ہے اور دونوں راہیں کھلی رکھی ہیں کبھی فلسفیانہ اہمال کو برتتے ہیں تو کبھی انقلابی حیثیت کو علامتوں سے ظاہر کرتے ہیں انور سجاد اس کی مثال ہیں لیکن دھیرے دھیرے ہیئت پرستی کی بجائے انقلابی حیثیت کا آہنگ ان کے ہاں غالب آتا جا رہا ہے گو اس کی سمت بہت واضح نہیں ہے۔ بعض بظاہر سیدھے سادے اشعار میں بھی عصری معنویت اور پاکستان کا فکری بحران کس بلاغت سے ادا ہو جاتا ہے اس کا اندازہ اس قسم کے اشعار سے ہوتا ہے:

اے کاش تم اتنا جان سکو اس سکے نے کیا آلاؤ
عید الشہدائیم

اک چیل ایک معنی پٹیلھی ہے دھوپ میں
بستی اجڑ گئی ہے مگر پاسباں تو ہے

منیر نیازی

نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھے
منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے

محسن بھوپالی

غرض پاکستانی ادب دو آوازوں کا ادب ہے ابھرنے والے احتجاج اور نئے فکرو شعور کی انقلابی حیثیت کا ادب اور ظلمت پسند ماورائی الجھنوں کے جواز کا ادب۔

آج جو رنگ غالب ہو لیکن انحطاط کے فلسفہ طرازوں کی آب و تاب کا تذکرہ کونے وقت بھی پاکستانی ادب کی سچی اور کھری آواز کو بھی نظریں رکھنا چاہیے کہ یہی وہ سرگم ہے جس پر مستقبل اپنے نغموں کی بنیاد رکھے گا یہ سچ ہے کہ پاکستان کے اردو ادب میں یہ ترقی پسند فکریہ عوامی رابطے کا آہنگ، یہ کاٹ، یہ مجاہدہ آن بان پاکستان کی ملاقاتی زبانوں کے ادب کے مقابلے میں مدغم ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو کی ادبیات اس معاملے میں اردو سے کہیں آگے ہیں اور ان میں ظلمت گستری اور انحطاط کی فلسفہ طرازی قدم جما نہیں پائی ہے مگر اس سب کے باوجود پاکستان کا اردو ادب اس آواز سے خالی نہیں ہے جو احباب پاکستان کے اردو ادب کو عسکری، انتظار حسین اور وزیر آغا کے نام لکھ چکے ہیں انھیں یاد دلانا بے جا نہ ہوگا کہ سچے اور کھری پاکستانی ادب کی پہچان فیض، احمد فراز، حبیب جالب، سبط حسن، ممتاز حسین سے کی جانی چاہیے ان نواگروں اور نغمہ سنجوں کی آواز ہے جن سے مستقبل کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے :

کام آئے گی یہ دولت کل، جشن بہاراں میں
دامن کو بچا لینا خوشبو جو صبا مانگے

پاکستان کے اردو ادب میں احتجاج، انقلاب اور صحت مند انسانی قدروں کی آواز مختلف سطحوں پر سنائی دیتی ہے ہر صنف میں اس آواز کو صاف سنا جاسکتا ہے تفصیلی تجزیہ ضروری ہے مگر یہاں اس کی مختصراً نہیں۔ سرسری سا تذکرہ تنقید، شاعری اور افسانوی ادب کی اصناف کا ممکن ہے :

تنقید میں مریضانہ تصورات کا رد تصوراتی اور فکری سطح پر ممتاز حسین، صفدر میر محمد علی صدیقی، عتیق احمد، احمد مدنی، امین فضل نے کیا۔ سمرانماری اور انجم اعظمی کے مضامین میں جمعی صحت مند فکرنے راہ پائی۔ ڈاکٹر سلیم اختر نثری معاملات میں نہیں پڑے مگر ان کے مضامین میں توازن اور اعتدال قائم رہا۔ صحت مند اقدار کی وسیع ترس نظر توضیح اور انھیں ادب کے دائرے سے اور آگے بڑھا کر سماجی علوم اور پورے معاشرے کی نظام اقدار سے مربوط کرنے کا کام سید سبط حسن اور علیہ شاد کو اپنے تصانیف کے ذریعہ کیا۔

شاعری میں یہ روایت فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی اور ظہیر کاشمیری سے
 ہوئی ہوئی حبیب جالب، احمد فراز تک پہنچی ان میں جیلے اور طحطاخاں بھی ہیں جن
 کے لہجہ کا انقلابی آہنگ نمایاں ہے اور ایسے بھی ہیں جن کے ہاں اجتماع کی چنگاریاں
 شعلے کی طرح نہیں نہیوس لہر کی طرح موجود ہیں۔ مرحومین کے ذکر سے قطع نظر اور
 تقدیم اور تاخیر سے بے نیاز ہو کر یہ فہرست بنائی جائے جو مختصر ہوتے ہوئے بھی
 خاصی طویل ہوگی۔

قتیل شنائی، افتخار جالب، زہرہ نگاہ، شہرت بخاری، فارغ بخاری،
 مارف عبدالمتین، شان الحق حقی، کشور ناہید، اداجھری، پروین شاکر، شائستہ
 حبیب، اختر حسین جعفری، پر تو رو میلہ، تبسم کاشمیری، جون ایلیا، رئیس امروہوی،
 حسن مابد، حسن عباس رضا، حمایت علی شاعر، شبنم رومانی، مہیا لکھنوی کے نام ہیں
 مختصر سی فہرست میں بھی شامل ہوں گے ان کے علاوہ ظہور نظر، جمیل الدین مانی
 اظہر نفیس، ناصر شہزاد، منیر نیازی، ظفر اقبال، احمد مشتاق، شہزاد احمد اور
 مہدی اللہ عظیم جیسے شعرا کے کلام میں سماجی آگہی کی تڑپ مختلف شکلوں میں نمایاں
 ہے۔ آخر میں شبی فاروقی کی نظم ”معلہ“ ہے جو نئے فکری آہنگ کی آئینہ دار ہے جس
 میں معلہ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آخر اقتضاریات اور معاشیات کے فروغ نے
 آزادی فکری کو کیوں مصلوب کر دیا ہے اور انسانی رشتوں کو روپے کی میزان پر
 کیوں تولے پر مجبور کر دیا ہے۔

افسانوی ادب میں شوکت صدیقی (ناول: جانگلوش)، غلام عباس
 (ناولٹ، دھنک)، جمیل ہاشمی (تلاش بیاہاں)، رشید امجد (روت پر گرفت)،
 احمد داؤد (غیر مفتوح ہوا میں)، رضیہ فصیح احمد (بارش کا پہلا قطرہ)، افسر آذر
 (آنے والے لوگ)، یونس ادیب (شکست ساغر)، انور سجاد (کوئیکل) مسعود
 گزدر (آگ گلستان نہ بنی)، یونس جاوید (ایک بستی کی کہانی)، آغا سہیل
 (بندر وازرہ اور شہر ناہرساں)، زاہدہ حنا (قیدی سانس لیتا ہے)، سائرہ ہاشمی

اور دیگر افسانہ نگاروں کے یہاں یہ کرب نئے نقش و نگار ڈھالتا ہے اس ضمن میں خالد اختر کا مزاحیہ ناول ”چاکی واڑہ میں وصال“ قابل ذکر ہے اور اپنی منفرد حیثیت رکھتا ہے اسی طرح سید شبیر حسین کا ناول ”جھوک سیال“ کا بھی ہتھکڑیا کر یہ پاکستان کی دہی زندگی کی حقیقی جاگتی تصویر ہے۔

ڈرامے میں میرزا ادیب سے لے کر علی احمد تک ایک پورا سلسلہ ہے جس میں پاکستانی معاشرے کے مختلف پہلوؤں سے عکاسی ہوئی ہے۔

اعلان بابت ملکیت ”عصری ادب“

نام رسالہ :-	”عصری ادب“ سماجی
مقام اشاعت :-	ڈی، ماڈل ٹاؤن۔ دہلی ۹
زبان :-	اردو
نام ایڈیٹر :-	سید بہار الدین احمد
قومیت :-	ہندوستانی
نام مالک :-	سید بہار الدین احمد
قومیت :-	ہندوستانی
میں سید بہار الدین احمد اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا معلومات بالکل صحیح اور درست ہیں۔	

سید بہار الدین احمد

حبیب جالب: پاکستان کا نڈر انقلابی شاعر

پاکستان کا جیالا، نڈر، بے باک، نغہ طراز۔ حبیب جالب ا قید و بند کی صعوبتوں میں اعتماد اور حوصلے کی مشعل بلند رکھنے والا فن کار جسے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کا قیدی تسلیم کیا یعنی ایسا قیدی جو اپنے عقیدے اور اپنی اقدار کی بنا پر جس بے جا کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جرم؟ جرم بے گناہی۔ سزا، ارباب اقتدار میں رسوائی اور عوام کے دربار میں سرخروئی۔

پاکستان میں نت نئی حکومتیں آئیں اور گئیں مگر حبیب جالب ان آتی جاتی پر چائیوں کے پیچھے نہیں دوڑے۔ ہر حکومت نے کسی کھلم کھلا، کبھی ڈھکے چھپے اس کی قیمت لگانی چاہی سودا لگانا چاہا، مگر حبیب جالب ہر بار بیچ نکلے، اپنے قلم کو پاک صاف، اپنی فکر کو بے داغ اور اپنے فن کو آبرو مند اور بچائے گئے عوام کے بیچ میں ان کے جیالے نغے اسی طرح اعتماد اور امید کی کرنیں بکھرتے رہے۔

”برگ آوارہ“ کا حبیب جالب محبتوں کا شاعر ہے۔ چاہتا ہے کہ زندگی لطافتوں سے بھر جائے، محبتوں کا جواب محبتوں سے ملے۔ فاقے، جہالت، ظلم اور نا انصافی سے نجات پا کر انسانیت بچوں کی سی معصومیت کے ساتھ ہنسے اور صبح کی آزاد کرن کی طرح ہر چہرہ کھل اٹھے اور جہاں کہیں اس مسکراہٹ کو زخمی پاتا ہے چیخ اٹھتا ہے، جہاں کہیں بدنمائی اور استحصال پاتا ہے ٹرپ اٹھتا ہے۔ حبیب جالب کی داستان فکر و فن بس اتنی ہی سی ہے مگر اس معمولی سی اور معمول کے مطابق حواش کی تکمیل کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں جمیلا۔ اور کمال یہ ہے کہ جب جون ۱۹۸۳ء میں اس HAUNTED شاعر سے ملاقات ہوئی تو

اس کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری کی ہلکی سی شکن بھی تو نہ تھی، اس نے تو زندگی سے ہسیا کرنا ہی سیکھا تھا اور اس کے ساتھ یہ اعتماد بھی کہ آخر کار زندگی کو یہ سب برکتیں حاصل تو ہونی ہی پر اتصال اور اقتدار کتنی ہی دردناک اور قیامت برپا کرنے والے کیوں نہ ہوں آخر کار میں تو پرچھائیاں ہی۔ اس کا دراک اور اعتماد حبیب جالب کے کلام کو جس طرح منور کرتا ہے وہ کسی دوسرے اردو شاعر کو میسر نہیں۔ یہی جالب کا ہنر بھی ہے یہی کرب بھی، یہی وجہ نشاط بھی ہے اور یہی غلاب کا سبب۔

دل کی بات لبوں پر لا کر اب تک ہم ڈکھہ جتے ہیں
ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں
کئی اب کئی منزل شام غم بڑھائے چلو پا فگارو، قدم
ہم سادہ دونوں پر یہ شب غم کا تسلط
ما یوس نہ ہو اور کوئی دم ہے مری جاں

آج ہمارے حال پہ ہنس لو شہر کے عزت دارو
کل کو تمہارے حال پہ ہم کو اشک بہانے ہوں گے

غزلیں تو کہیں ہیں کچھ ہم نے ان سے نہ کہا احوال تو کیا
کل مثل سارہ ابھوس گئے ہیں آج اگر پا مال تو کیا

ان اشعار میں ایک ایسے شاعر کی آواز گونجتی ہے جو زندگی پر یقین نہیں ایمان رکھتا ہے جسے عوامی جدوجہد کی کامیابی پر پورا بھروسہ ہے، جسے اعتماد ہے کہ آخر کار فتح اتصال کی نہیں، سماجی انصاف کی ہوگی، مظلوموں کی نہیں، بلکہ کروڑوں مظلوموں کی ہوگی۔ اور خوب صورتی، جمالیاتی کیفیت اور محبت اور خلوص کی حکمرانی اسی فتح یابی پر منحصر ہے۔ یہ راستہ تن آسانی اور رومانی تخیل پرستی سے طے نہیں ہو سکتا۔ راہ میں بہت سے سخت مقامات آتے ہیں حبیب جالب نے ان سبھی مقامات کی سختیوں کو جھیل لیا ہے۔ تنہا پس زنداں کبھی رسوا سزاخانہ

ہاتھ میں اس پر پوچھ لیس نے ڈنڈے برائے، جیل میں سمت اذیتیں دی گئیں مگر اس کے ہاں درد حبیب جالب کے نظموں میں کڑواہٹ نہیں، مستی اور غنائیت ہے۔ رات کے اچھے نہیں صبح کی پہلی کرفوں کی خواہشات میں کے خواب ہیں۔ ہاں طنز کی مسکراہٹ اور کاٹ کہیں کہیں ان کی نظموں میں نشتریت جگاتی ہے۔ ”روئے بھگت کبیر“ ”بچے کبیر“ ”اس“ ”یہ“ ”وزیران کلام“ جیسی نظموں میں یہ طنز بہت نمایاں ہے۔

”مستقبل“ میں آنے والے دلوں کی چاہت اور ارمان: ”یادِ مال کا کرب اور درد مل کر ایک عجیب مسرتی کا لہجہ اختیار کر لیتا ہے۔“

تیرے بے میں کیا کیا صدمے سہتا ہوں
سگینوں کے راج میں بھی کچھ کہتا ہوں
میری راہ میں مصلحتوں کے بھول بھی ہیں
میری خاطر کانٹے بچھتا رہتا ہوں

تو آنے گا، اسی آس پہ جھوم رہا ہے دل
دیکھ لے مستقبل!

حبیب جالب کے شعر مجموعے ”سرکشت“ میں یہ رنگ اور زیادہ نکھلا ہو گیا ہے۔

مستقبل کا وزن حبیب جالب کے ہاں صاف اور واضح ہے اور اسی وضاحت اور صراحت کا اظہار انڈیا ہاں میں بھی ہوتا ہے ان کے کلام میں براہ راست لہجہ ہے۔ ترسیل میں الجھن اور زلیدگی نہیں ہے بلکہ دل میں اترنے والا انداز ہے جو فحش اور مسرتی میں ڈھل کر دل نشیں آہنگ کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ اردو شاعری میں یہ آواز نئے کس نئے، نئے اعتماد اور نئے عہد پر حکم یقین اور مستحکم ایمان کی آواز ہے۔ یہ دولت کم یا ب بلکہ نایاب ہے۔ یہ اس گلاب کی سرخی ہے جو ایک شہور انگریزی کہانی کے اس بیل سے خون سے کھلا عورت بھر گاتا رہا اور اپنے خون سے گلاب کی رنگ آمیزی کرتا رہا۔ حبیب جالب کے ہر شعر میں اسی خون جگر کی تیراوش ہے۔ درد و کرب سے آباد لمحوں سے کھلایا ہوا گلزار ہے۔ ایسا گلزار جس کی سیر ہمارے ادب کے لیے مسرت اور شوکت کا سوا ہے۔

حبیب جالب

ممتاز

قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا لالہ کاٹنے چلو
 وردہ تھانے چلو
 اپنے ہونٹوں کی خوشبو لٹانے چلو گیت گانے چلو
 وردہ تھانے چلو
 منتظر ہیں وہاں پر تہائے شکاری وہاں کیف کلبے سماں
 اپنی آنکھوں کا جادو جگانے چلو سکرانے چلو
 وردہ تھانے چلو
 غنچہ و گل کارنگیں تبسم ہو تم اشک انجم ہو تم
 اپنے جلوؤں سے محفل سجالے چلوے پلانے چلو
 وردہ تھانے چلو
 حاکموں کو بہت تم پسند آئی ہو ذہن پر چھائی ہو
 جسم کی لو سے شمعیں جلانے چلو غم بھٹلانے چلو
 وردہ تھانے چلو

رہے جس کا محلات ہی میں چلے
 چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے
 وہ جو سامنے میں ہر مصلحت کے پہلے
 ایسے دستور کو صبح بے نور کو
 میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا
 میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے
 میں بھی منصور ہوں کہ درواغبار سے
 کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے
 ظلم کی بات کو۔ جہل کی رات کو
 میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا
 پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو
 جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو
 چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو
 اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو
 میں نہیں مانتا۔ میں نہیں جانتا
 ایسے دستور کو۔ صبح بے نور کو
 میں نہیں مانتا۔ میں نہیں جانتا
 تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون
 اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں
 چارہ گرد و مندوں کے ہفتے ہو کیوں
 تم نہیں چارہ گر۔ کوئی مانے مگر
 میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا
 ایسے دستور کو صبح بے نور کو
 میں نے نہیں مانتا میں نے جانتا

دستور
 حبیب جالب

حبیب جالب

اکڑا کر کے نہ چل اس زمیں پہ کمال میں رہ
تیرا حساب نہ ہو گا، نہ اس خیال میں رہ
دل و زباں میں اگر ارتباط رکھنا ہے تو
توہنس کے رنج اطاعت کسی ملال میں رہ
رضائے اہل کرم بھی یہی ہے اے جالب
نہ کر سوال مگر حالت سوال میں رہ

نہ گفتگو سے، نہ وہ شاعری سے جائے گا
عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا
اگر ہے فکرِ گریباں تو گھر میں جا بیٹھو
یہ وہ عذاب ہے دیوانگی سے جائے گا
جگا نہ شہر کے صاحب کو خوابے جالب
اگر وہ جاگ اٹھا، نوکری سے جائے گا

حبیب جالب

فری کا جو میں دربان ہوتا
 تو جیسا کس قدر آسان ہوتا
 میرے بچے بھی امریکہ میں پڑھتے
 میں ہر گری میں انگلستان ہوتا
 میری انگلش بلا کی چست ہوتی
 بلا سے جو میں اُردو دان ہوتا
 مجھ کا کسے سر کو ہو جاتا جو سر میں
 تو لیڈر بھی عظیم الشان ہوتا
 زمینیں میری ہر صوبے میں ہوتیں
 میں والٹر صدر پاکستان ہوتا

نامکمل

بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا
 مگر بدلی نہیں اب تک میری تقدیر مولانا
 خدا را شکر کی تلقین اپنے پاس ہی رکھیں
 یہ سگتی ہے میرے سینے پہ بن کر تیر مولانا
 حقیقت کیا ہے، یہ تو آپ جانیں یا خدا جانے
 سنا ہے جی کارٹر آپ کا ہے پیر مولانا
 زمینیں ہوں وڈیروں کی زمینیں ہوں طین کی
 خدا نے لکھ کے دی ہے یہ تمہیں تحریر مولانا
 کروڑوں کیوں نہیں مل کر فلسطین کے بے لڑتے
 دعا ہی سے فقط کتنی نہیں زنجیر مولانا

حبیب جالب

تم سے پہلے وہ جو اک شخص یہاں تخت نشین تھا
 اُس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا
 کوئی ٹھہل ہو جو لوگوں کے مقابل تو مٹاؤ
 وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا
 آج سوئے ہیں تہہ خاک د جانے کتنے
 کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا
 اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لے دل کو
 اک زمانے میں مزاج ان کا سرِ عرش بریں تھا
 چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے، جالب نہیں بھولے
 تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زنداں تو نہیں تھا

حبیب جالب

علامہ اقبال کے جشن صد سالہ کے موقع پر ہونے والے مشاعرے
 میں جالب الطبع پر آئے تو انہوں نے کہا — ”علامہ
 اقبال ڈیوٹی ٹکا گئے تھے، ع
 اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
 اور میں ڈیوٹی بھگتانے کے نتیجے میں کوئی ہندوہ مرتد جیل
 جا چکا ہوں — ہر حال عرض ہے،

لوگ اٹھتے ہیں جب تیرے غریبوں کو جگانے
 سب شہر کے زردار پہنچ جاتے ہیں تھانے
 کہتے ہیں یہ دولت ہمیں بخشی ہے خدا نے
 فرسودہ بہانے، وہی افسانے پُرانے
 اے شاعر مشرق، یہی جھوٹے ہی بد ذات
 پیٹتے ہیں لہو بندہٴ مزدور کا دن رات

حبیب جالب

بھنے کبیر اُداس

اک پٹری پر سردی میں اپنی تقدیر کو روئے
 دو جاز نفوں کی چھاؤں میں سکھ کی سیج پہ سوئے
 راج سٹھاسن پر اک بیٹھا اور اک اس کا داس
 بھنے کبیر اُداس

اونچے اونچے ایوانوں میں ٹور کھ حکم چلائیں
 قدم قدم پر اس نگری میں پنڈت دھکے کھائیں
 دھرتی پر بھگوان بنے ہیں دھن ہے جن کے پاس
 بھنے کبیر اُداس

گیت نکھائیں پیسے نادیں فلم نگر کے لوگ
 ان کے گھر بڑے شہنائی یکمک کے گھر سوگ
 گایک سر میں کیوں کر گائے کیوں کاٹے گھاس
 بھنے کبیر اُداس

کل تک تھا جو حال ہمارا حال وہی ہے آج
 جالب اپنے دیس میں سکھ کا مل وہی ہے آج
 پھر بھی موچی گیٹ پہ لیڈر روز کریں بکواس
 بھنے کبیر اُداس

حبیب جالب

مستقبل

ترے لیے میں کیا کیا مددے رہتا ہوں
 سٹینوں کے راج میں بھی سچ کہتا ہوں
 میری راہ میں مصلحتوں کے پھول بھی ہیں
 تیری خاطر کانٹے چھتا رہتا ہوں
 تو آئے گا، اسی آس پر جھوم رہا ہے دل
 دیکھ اے مستقبل

اک اک کر کے سارے ساتھی چھوڑ گئے
 مجھ سے میرے رہبر بھی منہ موڑ گئے
 سوچتا ہوں بیکار بگڑے غیروں کا
 اپنے ہی جب پیار کا ناتا توڑ گئے
 تیرے بھی دشمن ہیں میرے خوابوں کے قاتل
 دیکھ اے مستقبل

جہل کے آگے سرد جھکایا میں نے کبھی
 بیٹلوں کو اپنا نہ بنایا میں نے کبھی
 دولت اور عہدوں کے بل پر جھوٹیں
 ان لوگوں کو منہ نہ دکایا میں نے کبھی
 میں نے چور کہا چوروں کو کھل کے سر مفل
 دیکھ اے مستقبل

فیض احمد فیض

ما تم جشن امید

جشن ہے ماتم امید کا، آؤ لوگو
 مرگ انبوہ کا نہوارناؤ لوگو
 عدم آباد کو آباد کیا ہے میں نے
 تم کو دن رات سے آزاد کیا ہے میں نے
 جلوہ صبح سے کیا مانتے ہو
 بستر خواب سے کیا چلتے ہو
 ساری آنکھوں کو تم بیغ کیا ہے میں نے
 سارے خوابوں کا کلا گھونٹ دیا ہے میں نے
 اب نہ بیکے گی کسی شاخ پہ پھولوں کی جنا
 فصل گل آئے گی نمود کے انگاریے
 اب نہ برسات میں برے گی گہری برکھا
 ابر آئے گا خس و خوار کے انباریے
 میرا مسلک بھی نیا میری طریقت بھی نئی
 میرے قانون بھی نئے، میری شریعت بھی نئی
 اب نقیہان حرم دست منم چو میں گئے
 سرو قد مٹی کے یونوں کے قدم چو میں گئے.....

حصارِ ستم

احمد فرار

مرے قیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے
 کہ ”معلقہ زن ہیں مرے گردِ لشکری اس کے
 فصیلِ شہر کے ہر برج، ہر سارے ہر
 کماں بدست ستارہ ہیں لشکری اس کے
 وہ برقِ لہر بھادی گئی ہے جس کی تپش
 وجودِ خاک میں آتشِ فشاں جگاتی تھی
 بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں
 وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی
 سبھی دریدہ دہن اب بدنِ زیدہ ہوئے
 سپردِ دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے
 تمام صوفی و سالک سبھی شیونے و امام
 امیدِ لطف پہ ایوانِ کج کلاہ میں ہیں

معززین عدالت علف اُٹھانے کو
 مثالی سائل بزم نشستر راہ میں ہیں
 تم اہل حرف کہ پندار کے ثنا گرجے
 وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں
 بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا
 گدا گران سخن کے ہجوم سامنے ہیں
 قلندران وفا کی اس اس تو دیکھو
 ہمارے ساتھ ہے کون اس پاس تو دیکھو
 سو شویہ ہے کہ جو جاں کی امان چاہو
 تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو
 وگرنہ اب کے نشاء کمان داروں کا
 بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو

یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا
 اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے
 کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے
 تو صبح اک نیا سورج تراش لاتی ہے
 سو یہ جواب ہے میرا میرے عرو کے لیے
 کہ مجھ کو حرم کرم ہے نہ خوفِ تمیازہ
 اسے ہے سطوت شمشیر پر گھنٹہ بہت
 اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ
 مرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا
 جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے

مرا قلم نہیں کا سہ کسی سبک سر کا
 جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے
 مرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا
 جو اپنے گھری ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے
 مرا قلم نہیں اس دزدِ نیم شب کا رفیق
 جو بے چراغ گھروں پر کند اُچھالتا ہے
 مرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی
 جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے
 مرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی
 مرا قلم کہ عدالت مرے ضمیر کی ہے
 اسی لیے جو نکھا وہ تپاک جاں سے نکھا
 جیسی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے
 میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے
 کہ یہ حصا رستم کوئی تو عمرائے گا
 تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم!!
 مرے قلم کا سفر راٹگاں نہ جائے گا!!

غزل

شان الحق حقی

جٹے گا اب نہ چراغِ ستم، کہو کہ نہیں
 یہ سرفروشت ازل ہے تو میٹ دو اس کو
 ابھی تو مل نہیں پایا وجود ہی کا سراغ
 اٹھا رہے ہیں وہ رسمِ جفا، کہو کہ غلط
 وہ پھر اٹھائیں گے نکتے، کہو کہ نامنظور
 ہم آپ اس رہِ ظلمات سے نکل لیں گے
 بہارِ باغ میں آتی ہے گھیر لو اس کو
 گیا دلوں سے محبت کا مان کب سے گیا
 نگاہِ آخرِ بسمل میں کچھ تو تھا آخِر
 کہیں گے ہم نہ جفا کو کرم کہو کہ نہیں
 کہاں کی لوحِ کہاں کا قلم، کہو کہ نہیں
 اجل دکھائے جو راہِ عدم، کہو کہ نہیں
 بڑھا رہے ہیں وہ دستِ کرم، کہو کہ نہیں
 وہ دیئے انہیں گے پھر دلِ کودم، کہو کہ نہیں
 بھرو گے تم نہ رفاقت کا دم، کہو کہ نہیں
 یہاں سے اب جو اٹھاے قدم، کہو کہ نہیں
 نہیں جہاں میں وفا کا بھرم، کہو کہ نہیں
 کہے تمہاری بھی آنکھوں میں غم، کہو کہ نہیں

دباؤ دہر کا مشکل ہے نا لنا حقی

تم اپنے آپ ہی سے کم سے کم، کہو کہ نہیں

تم سے پہلے

فارغ بخاری

تم سے پہلے بھی مقتل سجائے گئے
 ہم سے پہلے بھی سوئی پہیلے لگے
 تم سے پہلے بھی رونق قفس میں رہی
 ہم سے پہلے بھی زنداں بسائے گئے
 تم سے پہلے بھی قدغن تھی اظہار پر
 ہم سے پہلے بھی پہرے لبوں پر رہے
 تم سے پہلے بھی تھے دشمن زندگی
 ہم سے پہلے بھی عنقا تھی تابندگی
 تم سے پہلے بھی موسم لہو نام تھا
 ہم سے پہلے بھی رقص جنوں عام تھا

افتخار عارف

ہوا چپ رہی

شاخ زیتون پر کم سن فاختاؤں کے اتنے بسیرے اجاڑے گئے

اور ہوا چپ رہی

بے کراں آسمانوں کی پہنائیاں بے نشین شکستہ پروں کی تگ و تاز پرین کرتی نہیں

اور ہوا چپ رہی

زرد پرچم اڑاتا ہوا شکر بے اماں گل زمینوں کو پامال کرتا رہا

اور ہوا چپ رہی

آوز و مند آنکھیں، بشارت طلب دل، دعاؤں کو اٹھے ہوئے ہاتھ سب بے ثمر
رہ گئے

اور ہوا چپ رہی

اور شب جس کے قہراں موسموں کے عذاب ان زمینوں پر بھیجے گئے

اور منادی کرا دی گئی

جب کبھی رنگ کی، خوشبوؤں کی، اڑانوں کی، آواز کی اور خوابوں کی توہین کی
جائے گی

عذاب ان زمینوں پر آتے رہیں گے

پُرانی کہانی، نیا دور

ثالثہ صبیب

اس دن ہمارے دیہڑے میں میرے بھائی کی بارات چڑھنے والی تھی
 سارا گھر قلعی کر دیا گیا تھا
 دروازوں پر نئے نئے روغن کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی
 گھر کے کونے کھدے میرے ماں نے دھوا بچھ کر صاف کیے تھے
 اور برسوں کا نیل اور گند گھر سے نکال کر
 دور جوڑ میں پھینک دیا تھا
 ہمارے دیہڑے کے اندر کھڑے سرو کے درخت کے ارد گرد
 بے شمار نئی نئی سرخ مچیں لگائی گئی تھیں
 جو رات ہونے پر جگ مگ کر رہی تھیں
 پورے صحن میں دریاں بھائی نئی تھیں اور بچ میں ڈھونک پڑی تھی
 کچھ ہندی کی خوشبو ساری لڑکیوں کے ہاتھوں اور کپڑوں سے آرہی تھی
 بستی کی ساری لڑکیاں میری سہیلیاں تھیں اور وہ میرے ویر کو گھوڑی چڑھانے کے
 لیے آئی ہوئی تھیں
 ان کی چوڑے والی بانہوں میں پھول کھل رہے تھے

ڈھونک کی مسلسل آواز اور گھوڑی گاتے گاتے
 وہ زندگی کی علامت لگ رہی تھیں
 میری ماں بوندی والے لڑو کی تھالیاں سارے دیہڑے میں تقسیم کر رہی تھی
 دیہڑے کے ایک طرف کونے میں چار پائیوں کی اوٹ کرے
 گاؤں کا میراثی بھائی کو کھارے چڑھا رہا تھا
 اسے دہی اور تیل مل کر نہلا یا جا رہا تھا
 میری بڑی بہن کا بڑا لڑکا اس کے ساتھ شدہ بالا بن کر
 دہی اور تیل ملا کر نہلا یا جا رہا تھا
 میرے بھائی کے یار اس کے کپڑے اور سہارے کر ایک طرف خوش گھیاں کر رہے تھے
 میرا بھائی جب تیار ہو کر سہرا باندھ کر آیا تو وہ
 سورج کی طرح چمک رہا تھا
 اس کے ساتھ میرا چاند سا بھانجا چمک رہا تھا
 سارے دیہڑے میں روشنی ہی روشنی بھر گئی
 بستی کی ساری عورتوں نے بڑھ کر میرے بھائی کی بلائیں لیں
 میرے بھائی کے چہرے پر ایک مردانہ مسکراہٹ تھی
 وہ بستی کی سب سے خوب صورت لڑکی کو بیلاہنے جا رہا تھا
 میرا باپ بستی کے مردوں سے مبارک بادیں وصول کر رہا تھا
 میرا باپ بستی کا سردار تھا
 امارت کی وجہ سے ہمیں اونچے نسب کی وجہ سے نہیں
 زور آور ہونے کی وجہ سے نہیں
 میرا باپ محنتی آدمی تھا اور بستی کا چار بھی اس کے برابر ایک ساتھ آکر بیٹھتا تھا
 بستی کے لوگوں نے میرے باپ کو ایک بڑا انسان ہونے کی وجہ سے 'پنا سردار' جانتا تھا
 میرا بھائی بھی میرے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا

وہ بھی بستی کی آنکھ کا تارا تھا
 میرے بھائی کی بارات ہمارے دیہڑے میں سبھی تھی
 بستی کا ہر چھوٹا بڑا آدمی ہمارے گھر آیا تھا
 بارات تیار ہو گئی تھی
 میری سہیلیوں نے خوب اونچی اونچی آواز سے بھائی کی زندگی کے لیے دعائیہ گیت
 گائے تھے

ڈھولک بج رہی تھی
 مہانوں کو میٹھا دودھ پیش کیا جا رہا تھا
 میری ماں اور بہنوں نے دوپٹے کے نیچے بھائی کو بٹھایا
 اور آیات پڑھی گئیں
 دوپٹے کے اوپر سے بتاشوں اور چھوہاروں کی بارش کی
 جس کو سارے باراتیوں نے لوٹ لوٹ کر کھایا
 میرے بھائی کا خوب صورت سفید گھوڑا گھر کے باہر دروازے پر اپنے شہسوار کا منتظر تھا
 دوست بھائی کو باہر لائے۔ انھوں نے
 اس کو سچے ہوئے گھوڑے پر بٹھایا
 میرا بھائی بے حد خوب صورت لگ رہا تھا
 اس کے پیچھے شہ بالا بیٹھا تھا
 ڈھول اور گانوں اور خوشی کے شور کے ساتھ بھائی رخصت ہوا
 ہم اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ دروازے کی دہلیز پر کھڑے اس کو جاتے دیکھتے رہے
 بارات جا رہی تھی، بستی کی سب سے خوب صورت لڑکی کو لینے
 جگ جگ جیے، جوانیاں مانے
 میری ماں مسلسل دعا پڑھ رہی تھی
 میں اور میری سہیلیاں اندر جا کر ڈھولک کے عمر دیٹھ گئیں

ہم رات تک ڈھونڈ بھاتے رہے
 ہم نے گھر کے دروازے کی دہلیزوں کے دونوں طرف سرسوں کا تیل ڈال کر اپنے بھائی
 اور بھائی کا انتظار کرنا شروع کیا

شام ہو گئی۔ وہ نہ آئے
 اندھیرا پڑنے لگا، ڈھونڈ کی لے تیز ہونے لگی
 باہر کڑھائیوں میں لٹرو اور گرم چائے تیار ہونے لگی
 باراتیوں کے استقبال کے لیے
 رات اور گزر گئی، کوئی نہ آیا
 بستی کے بزرگ لوگ دور تک پیدل چل کر بارات کی آمد کا پتہ کرنے گئے مگر ناکام
 لوٹ آئے

رات اور گہری ہو گئی
 تب کچھ نئے پٹے باراتی واپس آئے
 راستے میں ڈاکوؤں نے میرے بھائی کی بارات لوٹ لی تھی، انھوں نے سارے
 باراتیوں پر گولیاں برسائیں
 انھوں نے میرے بھائی کے گلے میں رستی ڈال کر
 اسے گھوڑے سے نیچے گرایا
 انھوں نے اس کی لاش کو پورے جنگل میں گھسیٹا اور
 سارا مال لوٹ کر بھاگ گئے
 میرا پ زخمی ہو کر واپس آیا
 میدان جنگ میں اس کا جوان اور زور آور بیٹا
 بغیر ہتھیار کے مارا گیا
 بے چارہ نہتا جوان
 وہاں شہ بالا بھی دو لہا کے ساتھ قربان ہو گیا

وہاں کوئی رونے والا نہ رہا تھا
 انہوں نے سب کی گردنوں پر بندوقوں کی تالیاں رکھ دی تھیں
 اس دن سے اب تک میری ماں اپنے دو لہا بیٹے کا انتظار شام کو گھر کی دہلیزوں پر
 سرسوں کا تیل ڈال کر کرتی ہے
 ہمارے ویٹھے میں بستی کی ساری لڑکیاں جمع ہیں اور بھائی کے انتظار میں دھوکے
 بجائے جارہی ہیں
 چائے تیار ہو رہی ہے اور لڑو بانٹے جارہے ہیں
 بستی کی وہ خوب صورت لڑکی جو میری بھابی تھی
 اپنے گھر میں دُہن بن کر اپنے دو لہا کا انتظار کر رہی ہے
 ہم سب انتظار کر رہے ہیں
 وہ اتنا ہی شہ زور اور قد آور تھا کہ اسے
 موت جہیں چھین سکتی
 وہ آئے گی ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا
 میری ماں کہتی ہے۔

بھید امجد

نظم

بستے رہے سب تیرے بصرے، کوفے
اور نیرے پہ بازاروں بازاروں گزرا
سر... سرور کا

قید میں منزلوں منزلوں رونی
بیٹی ماہ عرب کی
اور ان شاموں کے غمستانوں میں گھر گھر روشن رہے الاؤ

چھینٹے پہنچے تیری رضا کے، ریاضوں تک خون شہزاد کے
اور تیری دنیا کے دمشقوں میں بے داغ پھریں زر کار عبائیں

سامنے لہو بھرے طشتوں میں ماتھے مقتول گلابوں کے چہرے فرشوں پر
اور ظلموں کے درباروں میں آہن پوش ضمیروں کے دیدے بے غم تھے

مالک تو ہی عطا کر
زیر لب تر قلیں، ان ناموں کی، جن پر تیرے لبوں کی مہریں تھیں

منیر نیازی

ایک بہادر کی موت

زخمی دشمن حیرت میں ہے
ایسا بھی ہو سکتا تھا
اس کو شاید خبر نہیں تھی

اب وہ گہری حیرت میں ہے
آسمان پر رب ہے اس کا اور صدائیں یاروں کی
آس پاس شکلیں ہیں اس کے لہو لہان سواروں کی
دل میں اس کے غلش ہے کوئی شاید گئی بہاروں کی
کھیل ذرا ہوئی کے دیکھو اور جھٹا اخیاروں کی
فتح کے بدلے موت ملی اسے گھر سے دور دیاروں کی

وہ شہر
جس کی کنواریوں کے گلاب پیکر
اصل خوابہ سراؤں کے
بے صفات جسموں سے غسلک ہوں

وہ شہر جس میں
بدن کا سونا
رفاقتوں کی بجائے
سورج کی حدتوں سے پھل رہا ہو

وہ شہر جس میں
مداقتوں کو شہید کرنے
قدم قدم پر
ستم صلیبیں مٹری ہوئی ہوں

جہاں جہالت
ذکاوتوں سے خراج مانگے
نواپسے شہر نفیم جاں کو
تباہ ہونے سے کوئی
کیوں کر بچا سکے گا۔!

نہ نینوا کا المیہ

حسن عباس رضا

غزل

ظفر اقبال

خدائیِ خوار پھریں قدرتِ خدا دیکھیں
 عطا کریں نہ کریں ہم مگر سزا دیکھیں
 عمل کو چھوڑیے اتنی بھی اب نہیں توفیق
 کہ اہلِ شہر کوئی خواب بھی نیا دیکھیں
 نئے سفر میں ٹکٹ ایک ہے تماشے دو
 کہ زندگی کریں اور موت کا مزا دیکھیں
 ہمیشہ دوسروں کے حرف گیسرتے ہیں
 بجائے اس کے کہ اپنا بھلا بُرا دیکھیں
 ہماری در بدری ناپسند ہے ان کو
 مگر وہ اپنے بھی حالات کو ذرا دیکھیں
 وہ دے اسٹنے بھی دیتا نہیں تقویرِ نہ
 اٹھیں یہاں سے تو گھر کوئی دوسرا دیکھیں

اختر حسین جعفری (گوہران والا)

پھر بہار آئی

پھر بہار آئی، پھر آئے مقتلوں میں فاتحہ خوانی کے دن۔
 درد کس کا پر فشاں ہے
 سرنگوں کس کا علم
 آپ بچو کی سطح خوابیدہ پر کس باغ جناں کا پھول ہے۔
 خون میں ڈوبا ہوا
 عشق پہیاں کیسا نکلا ہے درون سنگ سے
 جو کسی متعاض سے کٹتا نہیں
 پھر بہار آئی، پھر آئے مقتلوں میں فاتحہ خوانی کے دن
 بے صدا قبروں کی لوحیں
 مرثیے لکھنے کے دن
 پھر وہی پوروں میں غار آگہی کی پرورش
 پھر وہی مہج مقفل پر شہادہ دستکیں
 اور جن آرائیوں میں تازہ تر صف بندیوں میں اس کا لشکر ڈھونڈنا
 اس کا چہرہ، اس کا ہر دم ڈھونڈنا۔ خون میں ڈوبا ہوا

ایک نغمہ پاکستان کے لیے

جیوے پاکستان

کوچ کوچ قاتل ہے تو قدم قدم مقتول
نحوت، نفرت دھونے اٹلی راہ گزر کی دھول
ہر فردہ ہے یہاں مجاہد ہر قطرہ ترشول
گھوڑوں کی ٹاپوں سے بڑھ کر آزادی کی تان
جیوے پاکستان

جئیں ترے بے باک ترانے، جئیں تیرے جاں باز
جیو میں تیری ماہ جبینیں، جئیں بت طناز
جئیں تیرے باغی متوالے، جیو میں نغمہ طراز
جن کا لہو کوڑوں سے برسا بن کر لال نشان
جیوے پاکستان

مشعل مشعل خون جلانے والو تمہیں سلام
آگ میں تپ کر بھول کھلانے والو تمہیں سلام
فیض، فراز اور جالب جیسے جیا لو تمہیں سلام
وہ اٹھے سندھی، پنجابی، اٹھے بلوچ پٹھان
جیوے پاکستان

کیسی گھٹن تھی جس کو تم نے اپنے خون سے دھوا
اندھیا راہنستا تھا ہر سو، دیکھ سو میرا رویا

کیسا بوجھ تھا کرب کا جس کو تم نے برسوں ڈھویا
خوابوں کے گلزار کھلا دو، دھرتی ہے ویران
جیوے پاکستان

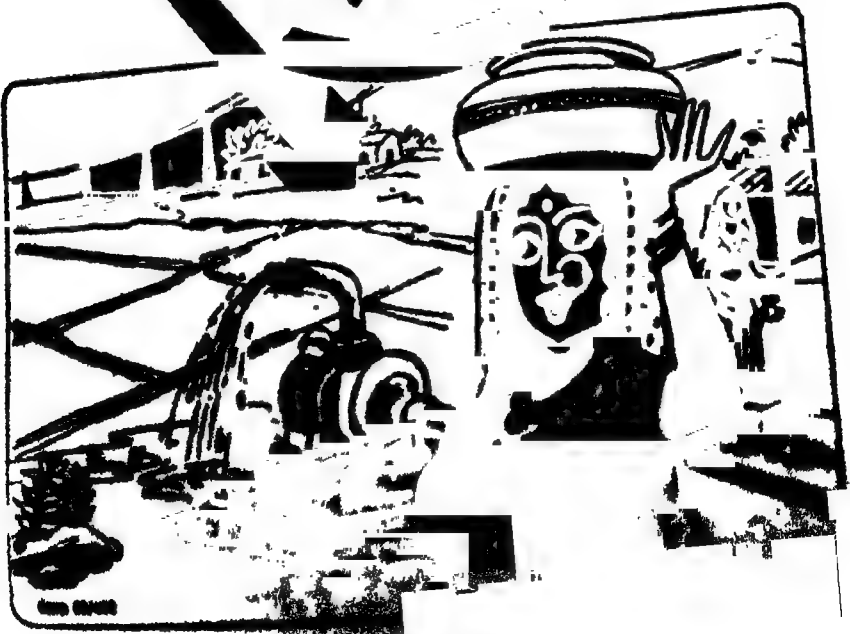
فوجی بوتلوں نے جوڑا ہیں کی تحسین ہارہ ہارہ
اب ان پر چمکے گی محبت، جامے محبہ جیسا را
داغے جانے والی پیشانی سے پھوٹے گی نور کی حارا
آزادی ہی دین ہے یارو، آزادی قرآن
جیوے پاکستان

ایسا شمع تھا برسوں سے سانس بھی تھی ڈھوار
ایسا سناٹا تھا کہ ہر اک لب پر تھے پہرے دار
ہر اک چہرہ شرمندہ تھا گمان تل تھے افکار
تم نے سب کی آن بھائی دے کر اپنی جان
جیوے پاکستان

حیر کے نیچے رہے ہوئے تھے صدیوں کے ایمان
آنکھیں آہن پوش، شکبے میں تھے قلم، زبان
ہاتھ رہیں تھے مزدوروں کے، نواہ ہوئے تھے کسان
بے بس تھے سب عالم فاضل سکتے میں تھا ایمان
آج اچانک دھرتی سے ابھری اقبال کی تان

”تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج
عالم فاضل بچ رہے تھے اپنا دین ایمان“
جیوے پاکستان

بیس نکات کی
یہ کہانی
گاؤں گاؤں
میں بجلی پانی

مشتاق احمد یوسفی

حویلی

کانپور سے ہجرت کر کے کراچی آئے تو دنیا ہی اور تھی۔ بے روزگاری اور بے گھری اس پرستار
اپنی حویلی کے ہالچ چھوڑ کر کھوا لائے تھے۔ "ذرا بے سائڈ پوزر دیکھیے اور یہ شاٹ تو کمال کا ہے۔ ہر
آئے گئے کو یہ فوٹو دکھا کر کہتے۔ یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ جن دفتروں میں ملان کی الاٹمنٹ کی درخواست
دی تھیں ان کے بڑے افسروں کو بھی کٹھڑے کے اس پار سے ثبوت اشتقاق دکھانے پر چھوڑ کر
آئے ہیں۔ واسکٹ اور شیروائی کی جیب میں کچھ اور ہویا نہ ہو حویلی کا فوٹو ضرور ہوتا تھا۔ کراچی کے
فلیٹوں کو کبھی ماچس کی ڈبیا، کبھی ڈر بے اور کبھی کاہک کہتے۔ لیکن جب تین مہینے جو تیاں پٹوانے
کے باوجود ایک کاہک میں بھی سر چھپانے کو جگہ ملی تو آنکھیں کھلیں۔ احباب نے سمجھایا، فلیٹ
ایک گھنٹہ میں مل سکتا ہے، کسٹوڈین کی ہتھیلی پر پیسہ رکھو اور جس فلیٹ کی چاہو چاہی لے لو
غیر قبلا تو اپنی ہتھیلی پر پیسہ رکھوانے کے عادی تھے۔ وہ کہاں مانتے۔ بیہیوں پلاٹ الاٹ کرانے
کے سلسلے میں بھوکے، پیاسے، پریشان حال سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہے۔ زندگی بھری
کے جہان نہ رہے تھے۔ بیٹی داماد کے یہاں رہنے کا عذاب بھی سہا۔ آدمی جب کسی گھلاوٹے والے
کرپ یا آزمائش سے گزر رہا ہے تو ایک ایک ساعت ایک ایک برس بن جاتی ہے اور یوں گنتا
ہے جیسے، ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار

صبح سویرے کھانے، ناشتہ کر کے نکلنے۔ رات کے کھانے کے وقت کہہ دینے کہ ایرانی ہوٹل
میں کھا آیا ہوں۔ شیر و انہاں ڈیوٹی ہو گئیں رہیروں میں ٹیٹ پڑ گئے۔ بیمار ہوئی رات کو درد سے
کراہ بھی نہیں سکتی تھی کہ سوجھ بھالے والوں کی نیند خواب ہوئی۔ مل کے گرتوں کی ٹھنوی گڑبادی
نیل میں چھپ گئی۔ پختلیں نکلنے کے بعد گرتے کی آستینیں اٹکیوں سے ایک ایک اٹکی آگے نکلی

رہتی تھیں۔ چار چار دن نہانے کو ہائی نہ ملتا۔ موتیا کا قطر لگائے تین مہینے ہو گئے۔

ہر دکھ، ہر غلاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا کوئی راز کھول دیتی ہے۔ بودہ گمیا کی چھاؤں تھے بدھ بھی ایک دکھ بھری تپستیا سے گزر رہے تھے۔ جب پیٹ پیٹھ سے لگ گیا، آنکھیں اندر سے کنوؤں کی تہہ میں بے نور ہو گئیں اور ہڈیوں کی مالا میں بس سانس کی ڈوری اٹکی رہ گئی تو کوئی بدھ پر بھی ایک بھید کھلا تھا۔ جیسا اور جتنا دکھ آدمی بھوگتا ہے ویسا ہی بھید اس پر کھلتا ہے۔ دنیا کی خاطر کشت اٹھاتا ہے تو دنیا اس کو راستہ دیتی چلی جاتی ہے۔

سو مٹی مٹی خاک بھانکنے اور دفتر دفتر دھکے کھانے کے بعد قبلہ کے قلب پر کچھ اٹھا ہوا۔ وہ یہ کہ قاعدے قانون نیک نیت لوگوں نے کمزور دل والوں کی رہنمائی کے لیے بنائے ہیں۔ جو شخص ہاتھی کی نگاہ میں تلاش کرتا رہے وہ کبھی اس پر چڑھ نہیں سکتا۔ مختصر یہ کہ جو بڑھ کر تالو لے کر مکان اسی کا ہے۔ کانپور سے چلے تو اپنی جمع جتنا، شہر، اسپرنگ سے کھلنے والا چاقو، اختری باقی فیض آبادی کے تین رہنکار ڈی، کبوتروں کی چھتری، صراحی کے سبز کیر اسٹیل کے ملاوہ اپنی دکان کا تالا بھی دھو کر لائے تھے۔ علی گڑھ سے خاص طور پر منو کر منگوا یا تھا۔ تین سیر کے کھانہ ہو گا۔ مذکورہ بالا اوقات کے بعد پرنس روڈ پر ایک اعلیٰ درجہ کا فلیٹ اپنے لیے پسند فرمایا۔ ماربل کی ٹائیلز، سمندری ہوا کے رخ کھلنے والی کڑیاں اس کے رنگ آلود تالے پر اپنے علیگ تالے کی ایک ہی چوٹ سے فلیٹ میں اپنی آباد کاری بلا منت سرکار کرنی اور اپنے نام کی ایک بہت بڑی تنقی دو مارہ پینٹ کروانے لگا دی۔ پہلے اس پر کسٹومین مشرکہ املاک کا نام لکھا ہوا تھا اور قبلہ عالم جلال میں اسے وہیں سے کھلوں سمیت اکھاڑ لائے تھے تنقی پر نام کے آگے مقطر کا بیوری لکھی کھوا دیا ہونے واقع کاروں نے پوچھا ”آپ شاعر کب سے ہو گئے؟“ فرمایا ”میں نے آج تک کسی شاعر پر دیوانی مقدمہ چلتے نہیں دیکھا نہ قری ہوئے دیکھی؟“

فلیٹ پر قابض ہونے کے کوئی چار ماہ بعد قبلہ اپنے چوڑی دار کا گھٹار ٹوک کر رہے تھے کہ کسی نے بڑے گستاخانہ انداز سے دروازہ کھٹکھٹایا، مطلب یہ کہ نام کی تنقی کھٹکھٹاتی جیسے ہی انھوں نے ہلچل کر دروازہ کھولا، اس نے خود کا تعارف اس طرح کروایا گویا اپنے عہدے کی چپڑاس ان کے چہرے پر اٹھا کے دے ماری ”افسر محکمہ کسٹومین، ایویکیوی پر اپریل“ اس نے ڈپٹ کر کہا ”بڑے میاں فلیٹ کا الاٹمنٹ دکھاؤ؟“ قبلہ نے واسکٹ کی جیب سے حویلی کا ٹوکھ کال کر جواب

دیا۔ یہ چھوڑ کر آئے ہیں؟ اس نے ٹوٹو کا نوش دہچتے ہوئے قدرے درشتی سے کہا۔ بیسے مہاں! سنا نہیں! الاٹنے آرڈر دکھاؤ۔ قبلہ لے بڑی رمان سے اپنا سلیم شامی جوتا اُتارا، اور اتنی ہی رمان سے کہ اس کو عمان تک دھوا کر کیا کرنے والے ہیں، اس کے منہ پر مارتے ہوئے ہوئے یہ ہے باروں کا الاٹمنٹ آرڈر! کاربن کا پی بھی ملاحظہ فرمائیے گا؟ اس نے اب تک یعنی تادم تذیل وضوت ہی رخصت کھاتی تھی، جو نے نہیں کھائے تھے۔ پھر کسی ادھر کا رنج نہیں کیا۔

بیسے جتن سے لی مار کھٹ میں ایک چھوٹی سی کٹری کی دکان کا ڈول ڈالا۔ بیوی کے ہمیز کے روبرو تک اونے پونے بیچ دیے کچھ مال اُدھار خرید۔ ابھی دکان ٹھیک سے جی بھی نہ تھی کہ ایک انکم ٹیکس انسپکٹر نکلا۔ کھانے، روکڑ بھی اور رسید تک طلب گئیں۔ دوسرے دن قبلہ ہم سے کہنے لگے ”مشتاقی مہاں! سنا آپ نے؟ مہینوں جوتیاں چٹھاتا، دفنوں میں اپنی اوقات خواب کرواتا پھر کسی لے پٹ کر پوچھا دل لگی دیجیے کل ایک انکم ٹیکس کا تیس مارغاں آیا نقد کمزری طرح سینہ پھلائے، میں نے سالے کو یہ دکھا دی، یہ ہے ہماری روکڑ بھی! یہ چھوڑ گئے ہیں!“ چند لمحوں کے پوچھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ”ہمارے ہاں اسے مجلس کہتے ہیں۔

بیچ جھوٹ کا حال مرزا جانیں کہ انہی سے روایت ہے کہ اس مجلس کا ایک بڑا ٹوٹو فریم کروائے اپنے غلیٹ کی کاغذی سی دیوار میں کیل ٹھونک رہے تھے کہ دیوار کے اُس پار والے پٹروسی نے اگر درخواست کی کہ ذرا کیل ایک فرٹ اوپر ٹھونکیں تاکہ دوسرے سرے پر میں اپنی شیر وانی لٹا سکوں۔ دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے جھونکوں سے اس رنگبانی کیل پر ساری مجلس پینڈولم کی طرح جھولتی رہتی تھی۔ گھر میں ڈاکیر یا نیا مہتر بھی آتا تو اسے بھی دکھاتے یہ چھوڑ آئے ہیں؟

اس حویلی کا ٹوٹو ہم نے بھی بار بار دیکھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کیمرے کو موٹا نظر آنے لگا ہے لیکن کیمرے کے ضعف بصارت کو قبلہ اپنے زور بہان سے دور کر دیتے تھے۔ یوں بھی مافی ہر شے کے گرد ایک رومانی ہار کھینچ دیتا ہے۔ گنرا ہوا دور بھی سہانا لگتا ہے۔ آدی جب سب کچھ مہین جاتے تو وہ بالو مست ملنگ ہو جاتا ہے یا کسی PASTAS LAND میں بنا دیتا ہے۔ اگر وہ ہو یہ فریب ہم تو دم نکل جاتے آدی کا

ظہور اور حویلی بھی ایک ایسی ہی پناہ گاہ تھی۔ لیکن ہے تصور میں یہ سب ادب لگا ہوں کہ
 ڈھنڈا دکھائی دے، لیکن جب قبل اس کی تعمیراتی فراغت کی تشریح فرماتے تو اس کے سامنے
 تاج محل بالکل سیدھا سا ہٹ گمروندہ معلوم ہوتا تھا شاید دوسری منزل پر ایک دروازہ نظر آتا تھا
 جس کی چوکھٹ اور کواڑ چھٹکے تھے، قبل اسے فرانسیسی درپہر بتاتے تھے۔ اگر یہاں کوئی ولایتی
 درپہر تھا تو یقیناً یہ وہی درپہر ہوگا جس میں لگے ہوئے آئینہ جہاں نما کو توڑ کر ساری کی ساری
 ایسٹ انڈیا کمپنی دندناتی گزر گئی۔ ڈیوڑھی میں داخل ہونے کا جو بے کواڑ پھاٹک تھا وہ دراصل
 شاہ جہانی عراب تھی۔ اس کے اوپر ایک ٹوٹا ہوا چبھڑ تھا جس پر سر دست ایک چیل قبیلہ کر رہی تھی
 یہ راجپوتی جھروکے کے باقیات بتاتے جاتے تھے جس کے عقب میں ان کے دادا کے وقتوں میں
 ایرانی قالینوں پر آذر ہائیمانی طرز کی قوائی ہوتی تھی۔ فرش اور دیواریں قالینوں سے ڈھکی رہتی
 تھیں۔ فرماتے تھے کہ جتنے پھول ٹپچے پتے، وٹے ہی باہر بیچے میں تھے۔ یہاں اٹالوی محل کے
 کار جو بی ہرز ہر انداز پر گنگا جمنی نقش اُکا لداں رکھے رہتے تھے جن میں چاندی کے ورق میں لپی ہوئی
 گلوہوں کی پیک جب تھوکی جاتی تھی تو تلوہیں گلے میں اتارنی چڑھتی صاف نظر آتی تھی جیسے تلوہیں
 میں ہارہ۔ حویلی کے چند اندرونی کوزاب بھی تھے۔ کچھ کمرے کی آنکھ اور کچھ چشم تصور کے رہن مست۔
 ایک سردری تھی جس کی دو محرابوں کی درازوں میں باز لٹینی اینٹوں پر کانپوری پٹریوں کے ٹھونسے
 نظر آتے تھے۔ ان پر **MOORISH ARCHES** کی صحت تھی۔ ان کے پہلو میں ایک چوٹی ٹھونچی
 ٹوٹو میں نظر آتی تھی جسے شاہ جہانی طرز کا نمود بتاتے تھے، شاہ جہانی ہو یا نہ ہو، اس کے مغل ہونے
 میں کوئی شبہ نہ تھا، اس لیے کہ اس کا ایک پاؤں تیموری تھا۔ حویلی کی غلام گردنیں ٹوٹو میں نظر
 نہیں آتی تھیں۔ لیکن ایک ہمسائے کا بیان ہے کہ ان میں گردن کے مارے خاندانی بڑے بولے
 لڑے پھرتے تھے۔ حویلی کے شمالی حصے میں ایک ستون جو درمیان ہو نہیں جھٹ کا بوجھ اپنے اوپر سے
 اتار چکا تھا، **ROMAN VILLAS** کا اند نمود بتایا جاتا تھا۔ حیرت ہوئی تھی کہ یہ جھٹ پہلے
 سے کیوں دگری۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چاروں طرف گردن گردن بچے میں دبے ہوئے
 کی وجہ سے، اس کے گرنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس غیر موجود جھٹ پر جہاں اب ہنگامہ ڈریں بھی
 نہیں مل سکتی تھیں، قبل ان کٹریوں کی نشاندہی کرتے تھے جہاں دادا کے زمانے میں المانوی

فالوس نظر کرتے تھے۔ جن کی مہرپی روشنی میں وہ منظر کی صفوں پر جھکی ہوئی دو کوہان والے
 باغیچوں کی محل نشینوں کے ساتھ آتی تھیں۔ اگرے لولوان کی **RUNNING COMMENTARY**
 کے ساتھ دیکھے ہوئے تو کسی طرح یہ قہاس ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ میں سورج گرہ کی ایک ٹکڑی
 حریفی میں اپنے فنون تعمیر اور ڈھیر ساری تہذیبوں کا ایسا از دام ہو گا کہ عقل دھرنے کی جگہ نہ رہے
 گی پہلی مرتبہ فوراً دیکھیں تو خیال ہوتا تھا کہ کمرہ ہل گیا ہے۔ پھر دیکھو کہ وہ دیکھیں تو حیرت ہوتی
 تھی کہ یہ ڈھنڈار حریفی اب تک کیسے کھڑی ہے۔ مرزا کا خیال تھا کہ اب اس میں گرنے کی ہی طاقت
 نہیں رہی۔

قبل کسی ٹرین میں آتے تو اپنے اکلوتے بے تکلف دوست سے فرماتے کہ حریفی میں مئی جون
 کی ایک دو پہر میں ایک حسین دوشیزہ کا کوٹھوں کوٹھوں ننگے پیران کی حریفی کی تہی چھت پر آنا اب
 تک یاد ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آج تک نہ آتی اس لیے کہ ان کی حریفی سے منزلہ تھی، جب کہ
 دائیں بائیں پڑوس کے دونوں مکان ایک ایک منزلہ تھے۔ حسین دوشیزہ اگر ننگے پیروں پر تھیں تو تب بھی
 یہ ممکن نظر نہیں آتا، تاؤ فیکہ حسینہ ان کے عشق میں دوشیزہ ہونے کے علاوہ دو تخت بھی نہ ہو۔
 لولوان حریفی کے سامنے ایک چھتارہ پلکھن سہی دیکھیں: جن پڑھنے والوں نے یہ ذہن نہیں
 دیکھا وہ اس کی تصویر قرۃ العین حیدر کے ”کار جہاں دلا رہے“ میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہم نے بھی اس
 درخت کا فوٹو لی دیکھا ہے جس کا ٹھم ان کے جڑا علی محمد سیاہ زانو پر سوار کار چوٹی چنے میں چھپا کر
 قحط کے رمالے میں دمشق سے لائے تھے۔ قبلہ کے قول کے مطابق ان کے پردادا کے آبا جانا کہا
 کرتے تھے ”ہے سرو سامانی کے عالم میں یہ ننگ غلاق، ننگ اسلاف، ننگ وطن، برہنہ سر ننگے ہیز
 گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے، نصیر کے سنگلاخ ننگے ہاروں کو بھلا لگتا، وارو
 ہندوستان ہوا! جو تصویر وہ لکھو کچھتے تھے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس وقت ہندو گوار
 کے پاس ستر پوشی کے لیے گھوڑے کی دم کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جانتا دیکھتا، ملام، مال و مستاع،
 سب کچھ وہیں چھوڑ آئے۔ البتہ اثاثہ البیت کا سب سے قیمتی حصہ یعنی شہر و نسب اور پلکھن کا ٹھکانہ
 ساتھ لے آئے۔ گھوڑا، ٹھم اور شہر کے بوجھ سے رالوں سے کلا پڑ رہا تھا۔
 زندگی کی دھوپ جب کڑی ہوئی تو زندہ نسلوں نے اسی شہر اور شہر کے سامنے تلے بسرام

کہ قبلہ کو اپنے بزرگوں کی ذہانت و لطافت پر بڑا ناز تھا۔ ان کا ہر بزرگ نادیدہ روزگار تھا اور ان کے شجرہ کی ہر شاخ ہر ایک نابذ بیٹھا تھا۔

قبلہ نے ایک نوٹو اس پلکھن کے نیچے ٹیک اس جگہ کھڑے ہو کر گھورا یا تھا جہاں ان کا نال لکھا تھا۔ فرماتے تھے کہ اگر کسی ختم نام تحقیق کو میری حویلی کی ملکیت میں شبہ ہو تو نال نکال کر دیکھ لے جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اس کا نال کہاں لکھا ہے اور پڑکھوں کی ہڈیاں کہاں دفن ہیں؟ تو وہ *NO MORE* کی طرح ہو جاتا ہے جو کسی کے بغیر صرف بوتلوں میں پھلتا پھوٹتا ہے۔ اپنے نال پر کھڑا اور پلکھن کا ذکر اتنے فراور کثرت سے کرتے کرتے یہ احوال ہوا کہ پلکھن کی جڑوں میں شجرہ میں اتر آتیں جیسے گھٹنوں میں پانی اتر آتا ہے۔

وہ زمانے اور تھے جب بزرگ اصل ایپورٹڈ یعنی ماورائے نہری نہ ہوں۔ کوئی شخص خود کو عزت ظاہر نہیں سمجھتا تھا۔ قبلہ کے بزرگوں نے جب وطن چھوڑا تو آنکھیں مہا درد لگلا رہے تھے۔ ہار بار اپنا دستاؤں لالوئے اسب پر مارتے اور ایک دوسرے کی دائری برما قہ پھیر کے استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔

تازہ ولایت جس سے ملے، اپنے حسن اخلاق سے اس کا دل جیت لیا۔

پہلے ہاں، پھر جان جاں، پھر جان جاں ہو گئے

پھر بھی لوگ رفتہ رفتہ پہلے خاں، پھر خانہاں، پھر خانہاں ہو گئے

حویلی کے آرکیٹیکچر کی طرح ان کے امراض بھی شاہد ہوتے تھے۔ بچپن میں دائیں گال پر طائفہ آموں کی فصل میں پھنسی چکی تھی جس کا طبع ہنوز باقی تھا۔ چہرے پر لکھا لکھا تھا۔ کہتے تھے اور گویا پھوڑا دکھا تھا۔ ساطہ کے پیٹے میں آنے تو شاہ جہانی جس بول میں مبتلا ہو گئے۔ فرماتے تھے کہ غالب مغل بچہ تھا۔ ستم ہمیشہ ڈومنی اپنے زہر عشق سے مارا مگر خود اسی میرے دلے مارے میں ملتا ہے والد مرحوم کے بارے میں فرماتے تھے کہ اگر سنگر جی میں انتقال فرمایا، ملاو اس سے آنکھوں کی ٹیٹی تھی۔ مرض تو مرض قبلہ کی ناک تک اپنی دھڑکی دہانی بتاتے تھے۔

ایک مختصر کتاب

انتساب : اس لکھاری کے نام جو اس تلخیص کے اصلی مواد کو تحریری شکل دے سکے۔
تمہید : تلا ہود میں سورج حسب معمول نکلا اور میں ہر روز کی طرح پرانی انا لکھی پہنچا۔
 ایک ٹمبلہ کھایا اور لشی پی پھر مال روڑ سے اونٹنی بس پر سوار ہو گیا۔ میں چھت کا ڈنڈا پکڑے
 کھڑا تھا کہ وہ ہوا جو معمول کے مطابق د تھا۔ بس کے اگلے دروازے سے ایک پری داخل
 ہوئی۔ اس کے پر نہیں تھے۔ دم اڑنے کی بجائے بس کا ڈنڈا پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے
 تمام حواس اسے پری قرار دے رہے تھے اور مجھے اپنے ہا حواس ہونے کا پورا احساس
 تھا۔ ایک جگہ بس رکی تو پری چلی گئی۔ اس نے مجھے معلوم ہوا کہ نیند کی کیفیت میں جو
 نظر آتا ہے وہ ہم جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوتے میں دیکھے خوابوں کو جب گنتی
 کیفیت میں تلاش کرنا اس کتاب کا محرک ہے۔

فصل اول۔ میں سوتا تھا کہ جاگتا، مجھے یاد نہیں۔ میرے ابا کی آواز تھی یا میرے
 کسی ہم عمر کے باپ کی مجھے صحیح معلوم نہیں لیکن اُس نے جو کچھ کہا وہ یوں تھا :
 میری چٹلی رالھی کا خیال کرو۔ میرے بڑے جتنے کو دیکھو۔ اپنے ہتھ پیر استعمال کرو
 اڑنے اپنا مغز بر تو، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس کمرے کے سامنے برآمدہ ہو، چھت پر
 ایک پنکھا چلے، شیشے کے جگ گلاس ہوں، ٹنڈے سوڑے اور میٹھے دودھ کا دور
 چلے۔ تم موٹر سائیکل پر چڑھ کر جاؤ اور ایرکنڈیشنڈ دفتر میں بیٹھو۔ ارے تمہارا دل کچھ
 کرنے کو جی نہیں چاہتا، رگ پٹھے نہیں پھرکتے، خون جوش نہیں مارتا، کچھ کر کے دکھانے
 کو جی نہیں چاہتا، کوئی پھرتی کوئی گج و ج؟ کبھی کبھی تو مجھے گستاخ کرتے ہوئے

سے پہلے ہی بڑھے ہوئے ہو، تمہاری ریڑھ کی ہڈی بول گئی ہے، تمہاری آنکھیں پسیلی
 زرد ہو گئی ہیں، تمہیں یرقان ہو گیا ہے، بولنے سے تم یوں ڈرتے ہو جیسے لغو ہو چکا
 ہو، لگتا ہے تم نے مجھے دودھ سوڑا نہیں پلانا؟ میں ہی کہیں سے کبوتر کی یخنی
 ڈھونڈھ کے لاؤں گا۔

فصل دہم میرا خواب ایک کہانی کی صورت تھا۔ یہ کہانی میں نے خود طبعی تھی یا کسی
 نے مجھے سنائی تھی، کچھ یاد نہیں لیکن اس کہانی کی کیفیت بہت خوابناک تھی جو بعد
 میں میری نیند کا حصہ بن گئی۔ کہانی کا نام تھا الہ دین کا چراغ۔ ان گنت اشیاء
 تھیں جن کے نام اور کام سے میں واقف تھا لیکن وہ میری پہنچ سے باہر تھیں۔ کہانی
 نے ان کے حصول کا طریقہ مجھے بتا دیا تھا۔ چراغ رگڑو تو جن ماضی آگے بس حکم
 دینا تھا۔ چنانچہ میں چراغ کو رگڑتا اور جن کو حکم دیتا اور خواہش پوری ہو جاتی۔
 ضرورت تشہرہ جاتی۔ آنکھ کھل جاتی۔ نیند میں رگڑے چراغ کو جاگتی کیفیت
 میں تلاش کرنا میری منزل قرار پائی۔ چراغ کہاں تھا؟ چراغ؟؟؟؟

فصل سووم، بلیک آوٹ۔ بھاری بولٹوں کی دھمک۔ رضا کاروں کی میٹیاں۔
 بند کرو۔ بچی بند کرو۔

روشنی! — اُدھر۔ اُدھر۔

جاسوس۔ وطن دشمن۔ غدار۔

سائرن کی آواز

پاک پروردگار رحم کر

اتنی مجھے کچھ نظر نہیں آتا

چپ! بھاری ہونے والی ہے

ابو میں کیا کروں؟

کو دجائی، پھلانگ مارو۔ خندقی میں چھپ جاؤ

میرا دم گھٹ رہا ہے

مجھے بو آ رہی ہے
 مجھے بھوک لگ رہی ہے
 روشنی کب ہوگی؟
 توبہ استغفار کرو۔ سائرن بج چکا ہے
 یہ سائرن کون بجاتا ہے؟
 پرے ہٹ کیئے۔ تیری ماں بہن نہیں ہے؟
 یا اللہ خیر۔ اہدنا الصراط المستقیم
 میری چادر۔ میری چادر
 کون ہے؟۔ کون ہے بے؟۔ بولتا کیوں نہیں
 کچھ نظر نہیں آتا
 دیا سلائی جلا کر دیکھو
 احتیاط کے ساتھ۔ بلیک آؤٹ ہے
 ہاں ہاں۔ مگر اسے بھی تو دیکھو کون ہے
 ہماری بوٹوں کی دھمک۔ رضا روں کی سیٹیاں
 بند کرو۔ بقی بند کرو
 وطن زمین۔ غدار۔ ایجنٹ۔

فصل چہارم: جہاں چراغ تھا وہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان
 جمع تھے سب نے اللہ دین کی کہانی پڑھی یا سن رکھی تھی۔ ان کی ضرورت کی چیزیں
 ان کے سامنے تھیں لیکن ان کی پہنچ سے باہر تھیں۔ وہ خواب دیکھتے اور تشنگی پے
 جاگ اٹھتے۔ تب دوسری کہانی میری زندگی میں آئی۔ مجھے یاد نہیں میں نے خود
 پڑھی تھی یا کسی نے مجھے سنائی تھی۔ کہانی کا نام تھا سلیمانی ٹرپی۔ سر ڈھانپنا اور
 سب کی نظروں سے غائب۔ خود سب کچھ دیکھو مگر کوئی دوسرا نہیں مدد دیکھ سکے گوہر
 مراد پانے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا۔ اگر ضرورت کی یا غلامی جو کس پہرہ داروں کی

تیز نظروں کی زد میں بھی ہوں تو کیا پروا؟ سلیمانی ٹوپی پہنوا اور من مری کی شے اٹھا کھڑا دو۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ میرے خواب میں اللہ دین کے چراغ کو اٹھانا بھی شامل تھا۔ اب جاگتی کیفیت میں سلیمانی ٹوپی کا سراغ لگانا میری اگلی منزل ٹھہری۔

فصل پنجم: سڑک کے کنارے ایک رخت تھا جس کے پیچھے ایک الف ننگا شخص بیٹھا بڑ بڑلاتا رہتا۔ کچھ لوگ اسے پاگل سمجھتے اور باقی پہنچا ہوا بزرگ غیب کی باتیں اور مستقبل کی صورت حال سب کچھ اس کی پہنچ میں تھا۔ لوگ سوال کرتے اور مراد پاتے۔ بے مراد لوٹنے والے اسے پاگل کہنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بھی وہاں پہنچا۔ الف ننگا شخص زور سے ہنسا۔ لوگ ڈر گئے۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کے ننگے بدن کے سب بال کھڑے ہو گئے پھر وہ خود کھڑا ہو گیا۔ لوگوں کی صفیں ٹوٹنے لگیں بچے چیخنے لگے، عورتوں نے توبہ استغفار شروع کر دی، لوگ گڑگڑائے مسائیں جی وہ ہنستا چلا گیا۔ پھر اس نے قریب رکھے کٹورے کو اٹھا لیا جس میں پانی بھرا تھا اس نے پانی میرے سر پر انڈیل دیا اور گوسنڈلا آواز میں چلا یا "جاگو۔ جاگو۔" میں تو سوتے میں دیکھے خوابوں کو جاگتی کیفیت میں تلاش کر رہا تھا۔ وہ پہنچا ہوا بزرگ تھا یا جنوبی دیوانہ کہ محض بہرو پیہ۔ اس نے میرے خوابوں کو میرے لیے مشکوک بنا دیا۔ جانے میں نے اپنے خواب سونے میں دیکھے تھے یا جاگتے میں؟ یہ کھوج میری راہ تک رہی تھی۔

فصل ششم: میں سو کر اٹھا تو پرانی انارکلی پہنچا۔ ایک کچھ کھایا پھر سستی پئی۔ مال روڈ سے ادنیٰ بس لی کہ ایک مولانا ساتھ آن بیٹھے۔ کاندھوں پر رومال، آنکھوں میں سرمہ، منہ میں پان اور چہرے پر نورانی دائرہ، سرو کھٹک پٹری، غصے کی خوشبو میں پوری طرح بسی ہوئی۔

"کیا کرتے ہو میاں؟" انھوں نے پوچھا۔

"خواب دیکھتا ہوں؟"

"سونے میں یا جاگتے میں؟"

”یہی تو معلوم نہیں؟“

”اوہو ہو ہو ہو ہو۔ قم دم کراؤ!“

”سائیں الف نکلے سے؟“

”لا حول ولا قوۃ۔ کسی مرد خدا سے۔ نماز پڑھتے ہو؟“

”جی نہیں؟“

”مگر فتار ہو جاؤ گے۔ نماز پڑھا کرو۔ سب مرادیں پوری ہو جائیں گی۔“

”سلیمانی ٹوپی میری مراد ہے؟“

”مل جائے گی۔ وظیفہ کرو؟“

”کونسا وظیفہ؟“

”کسی روز مسجد میں آ جاؤ، بتا دوں؟“ مولانا نے پتہ بتا دیا۔

فصل ہفتم: مسجد سے نکلا تو ایک عورت نے روک لیا اور بولی ”تمہیں

کیا ہو گیا ہے پتھر؟ چنگا بھلا تمہارا منہ ہے اور سوہنی نکھری تمہاری جوانی۔ اس

مولوی کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہو؟ محمد بن نصیب کو دیکھو اور اس حرام کے تخم

سے بھوکھ میرے گھروالے کو الہ دین کے چراغ کا جسکا تھا اور اس مولوی نے

وظیفہ بتایا۔ اس نے وظیفہ پورا کر لیا۔ چمراغ پر بھی دم پڑھ پڑھا لیا پر جن کو نہیں

آنا تھا نہیں آیا۔ اس کنجر نے اسے بتایا کہ جن الشد کی مرضی سے آئے گا اور اللہ

قرماتی سے خوش ہوتا ہے۔ کسی پیاری عین کی قرماتی دے کہ اللہ کو پیار آئے۔ اُس

کنجر نے اپنے پتھر کو چھری بھیر دی۔ اس کے گوشت کا پلاؤ پکا کر پورے محلے کو

کھلا دیا۔ اسی مولوی نے تخم پڑھایا تھا۔ تمہاری چڑھدی جوانی کو کس وظیفہ کی

لوڑ ہے؟ مجھے دیکھو! پتھر کا پلاؤ پک گیا اور گھروالا جیل میں بیٹھا ہے۔ تم کیا چاہتے

ہو کہیں تم الہ دین تو نہیں ہو؟ تمہارا مذمت خانہ تو جنوں والا نہیں ہے۔ سائیں

الف نکلے کول جاؤ، تمہاری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ وہ آپہ سچ کے یا

”اللہ۔ رگلا۔ ماشا باخ، اللہ ترا بھلا کرے؟“

فصل ہشتوا: دربان نے مجھے اوپر سے نیچے تک دکھلا میں نے ٹیلی فون پر
 ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیا اور اسے گھڑی دکھائی۔ اس نے میرا نام لیا میں نے سر
 ہلایا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ خنک فضا، نیم تاریک نیم روشن کمرہ، کونے میں
 ایک قوس نما میز جس کے پیچھے ایک خوشنما چہرہ، مسکراہٹ، میرے نام کی گنگناہٹ
 آرام دہ صوفہ، انٹرکام پر رابطہ آڈیو ٹیٹک دروازے کے راستے قالینوں پر پھلتا ایک
 کشادہ کمرے کی طویل میز کے سامنے پہنچتا ہوں دروازہ بند ہوتا ہے۔ ایک کاؤچ میں
 دھنس جانے کا اشارہ ہوتا ہے۔ سوئی سے لے کر لوہے کے گارڈر تک کی امپورٹ
 کی گفتگو ٹیلی فون پر ختم ہوتی ہے۔ ایک دوسرے رنگ کے ٹیلی فون پر بتی جلتی
 ہے۔ صاحب انٹرکام پر فون اندر دیکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ کرسی گھومتی ہے۔
 تھری بیس سوٹ کے اوپر جڑا ہوا چہرہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہے اور ایک کیٹ
 پلیئر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سلیمانی ٹوپی اور الدین کا چراغ دراصل ایک ہی
 قوت کے دو نام ہیں۔ وہ قوت ہم سمندر پار سے منگواتے ہیں اور طلب گاروں میں
 تقسیم کرتے ہیں۔ اس قوت کا کچھ معاوضہ ہے۔ آپ کے پاس ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟
 اپنی ہر قسم کی پہلا ہرٹی کے کوائف تو آپ لائے ہی ہوں گے۔ دکھایے تو ذرا؟“

فصل نہم: ان کے سر پر سلیمانی ٹوپی نہیں ہے۔ وہ سب کو دیکھ سکتے ہیں
 لیکن کوئی دوسرا ان کو دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ وہ وردی پہن کر من مرضی کی شے اٹھا
 لیتے ہیں اور کوئی چوں نہیں کرتا۔ ان کے پاس الدین کا چراغ نہیں ہے لیکن فگم
 دیتے ہیں تو ایک جڑی کی بجائے پوری پلٹون متحرک ہو جاتی ہے۔ اس شہر کو تو بیت
 العافیت ہونا تھا۔ یہ تو سوتا جاگتا شہر بن گیا۔ یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ سوتا کہاں ہے
 اور جاگتا کہاں ہے۔ سونے والوں کے درمیان لوگ جاگتے ہیں اور جاگتے سالوں کے
 بچ لوگ سوتے ہیں۔ عافیت کہاں ہے؟ جہاں سہائی ہے۔ سہائی کہاں ہے؟ گھر میں
 تو نہیں ہے۔ کہیں باہر ہے۔ کسی برگرد کے بیڑے۔ کسی قاری کھوہ میں۔ سہائی کی تلاؤں
 میں فارحرا کا سفر کیا گیا۔ برگرد تلے گوتم کو مروان ملا۔ سہائی کہیں باہر ہے۔ سفر سفر سفر

حرکت حرکت حرکت۔ پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، سلیمانی ٹوپی اور اللہ دین کا چراغ ایک ہی قوت کے دو نام ہیں۔ سمندر پار سے منگواتے ہیں۔ سانڈے اپنے بلوں سے جھانکتے تھے اور چھپکلیاں، مگر مچھوں کی صورت ڈرائی تھیں۔ سمندر پار سے روناموں والی ایک قوت آئی۔ آت کے بوٹے اور کیکر کے درخت سبز گھاس کے وسیع قطعوں میں بدل گئے۔ رستوں پر سرخ بھری کچھ گئی کناؤں پر چولے کی سفید نکیڑیں لگ گئیں۔ پام کے گلے سج گئے، گلاب موہیے اور لات کی رانی کی خوشبو پھیل گئی۔ تنلیاں، جگنو۔ بارش کے نعر کی تازہ ہوا۔ پیر پھوٹیاں، محل کے سرخ رنگ ہاتھ پھیرنوں؟ کون ہے؟ جنگلی گنوار، پکڑو پکڑو۔ آت کے بوٹے کیکر کے درخت چھپکلیاں، مگر مچھوں کی صورت منہ کھولے لیٹی ہیں۔ آواز کہیں قریب سے آ رہی ہے۔ میری جتنی داڑھی کا خیال کرو۔ میرے بڑے جتنے کو دیکھو۔

فصل دہم: اللہ اندر سرزمین حجاز۔ سب سے تیری قدرت، ضرور جاؤ۔ بچہ۔ ضرور جاؤ۔ تیل کے چشنے وہاں سے پھوٹے جہاں پانی ملنا بھی مشکل ہو کر رہا تھا۔ یہ فضل خداوندی اور شان ربوبیت ہے۔ ایک در بند ہوتا ہے تو سو در کھلتے ہیں ہم تو کبریٰ کی تلاش میں پھرے اور ناکام رہے۔ اب اللہ کی شان دیکھو۔ یہ سعودی عرب کا ویزا۔ محنت کرو اور خوب کماؤ۔ عمرہ اور حج اضافی نعمتیں۔ مقدس کھجوریں کھاؤ تو گٹھلیاں جمع کرتے رہنا۔ اللہ بخشے تمہاری نانی کہتی تھی کہ گھر میں برکت رہتی ہے۔ پانچ گٹھلیاں تو اب بھی ایک شیشی میں موجود ہے۔ اب تو ہم تھوڑا سا آب زم زم بھی گھر میں رکھ سکیں گے۔ جاؤ بچہ ضرور جاؤ۔ سرزمین حجاز میں روزی کمانے کا موقع ملے تو سمجھو دونوں جان کی نعمتیں اسی دنیا میں مل گئیں۔ اس ویزے کو چوم کر آنکھوں سے رگڑو۔ اور ہاں سنو! میرے لیے دو گز کپڑا بھی لیتے آنا کفن بغیر کسٹم کے لانے کی اجازت ہے۔

اختتامیہ: پہلی چھٹی پرواپس وطن پہنچا تو ٹریڈر چیک بھنانے گھر سے نکلا۔ پرانی انارکلی کے چوک میں رک گیا۔ ایک کپڑہ کھایا اور لسی پی پھر مال روڈ کی

طرف چل پڑا کہ امریکن ایکسپریس سے کیس لینا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ دیکھا جس کی توقع نہ تھی۔ امریکن ایکسپریس کے کاؤنٹر کے پیچھے وہ پری بیٹی تھی۔ وہی جس کے پر نہیں تھے، جو اڑنے کی بجائے بس کا ڈنڈا پکڑے کھڑی تھی اور مجھے اپنے ہاتھوں ہونے کا پورا احساس تھا۔

”پری بی!“ جانے میری آواز نکلی کہ نہیں نکلی۔
 ”فرمائیے؟“ وہ یوٹی۔ وہ سچی مجھ سے مخاطب تھی۔
 ”آپ کب سے یہاں پر ہیں؟“
 ”سالوں سے۔ آپ کے پاس کتنے ڈالر ہیں؟“
 ”سالوں سے۔ کیوں؟“ جانے میں نے کہا یا نہیں کہا۔
 ”میرے خوابوں کا شہزادہ سعودی عرب میں ہے؟“ جانے اس نے کہا یا نہیں کہا۔

کتابوں کی باتیں

احمد فراز

”بے آواز گلی کوچوں میں“ (مجموعہ کلام)

قیمت: درج نہیں

صفحات ۱۱۶

۱۹۸۲ء

پبلشنگ ایجنسی: لندن

”محمود آوازوں“ کے نام منسوب یہ مجموعہ کلام دھندلی نظر اور ہکلاتے ہوئے پہچے سے محفوظ ہے۔ ادیبانِ میوب سے پاک ہونے کی قیمت شاعر نے خونِ جگر سے ادا کی ہے۔ اپنے وطن کی ان گلیوں سے جلا وطن ہوا جس کے ہر موسم اسے پیارے تھے منصب اور مرتبے سے محروم ہوا۔ کچھ کا آغاز فتح محمد ملک کی زبانی سنئے:

”نعتیہ مشاعرہ ختم ہوا تو ریٹائرڈ جنرل شاہد حامد کرسیِ صدارت سے اتر کر سیدے احمد فراز کے پاس آئے اور ٹیپٹ کر بولے ”فراز! تم ہاں نہیں آتے۔ یہ تم نے

کہا پڑھا ہے؟“

”میں نے وہی پڑھا ہے جو میں لکھتا ہوں؟ فراز اس غیر متوقع وار سے سنبھل کر بولے

”میں پوچھتا ہوں، یہاں تم نے ایسی چیز کیوں پڑھی؟“ شاہد حامد صاحب جوش

غضب میں بھٹا اٹھے۔

”میں تو وہی پڑھوں گا جو میں لکھتا ہوں؟ فراز نے مختصر مگر فیصلہ کن جواب دیا۔

”میں تمہیں سمجھوں گا؟ شاہد حامد صاحب کو درہر اطلاعات تھے ہوا کے گھوڑے

پر سوار ہوئے اور یہ جا وہ جا مگر سارا ہال سنائے میں آگیا اور میرے ذہن میں فراز کی

کی نصیحت کے شعر گونجنے لگے:

میرے رسول کہ نسبت تھے ابالوں سے

میں سرا زکر کروں صبح کے خوابوں سے

توروشنی کا دبیر ہے اور مری تاریخ بھری پٹری ہے شب ظلم کی مثالوں سے

(تحسین و تردید اثبات ہجلی کیشنرز اور پبلیشرز، ۱۹۸۳ء، صفحہ ۳۳۰)

غرض یہ عصمت فن کی باضمیر شاعری ہے جس پر فرزاق صاحب کا یہ جملہ صادق آتا ہے کہ انقلاب سیاسی ہی نہیں جمالیاتی ضرورت ہے تاکہ انسانوں کو ان کا صحیح قدر اور ان کی جلتی خوب صورتیاں اور فطری احساس حسن واپس مل سکے۔ احمد فراز، فیض کے مثال حالات سے گزرے ہیں اس لیے جا بجا فیض کی پرچائیاں ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ فیض کے اثرات کے باوجود فرزاق اپنی منفرد آواز پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

فرزاق کی شاعر، دراصل دھندلی ہوتی ہوئی سرحدوں کی شاعری ہے یہ سرحدیں اول تو جمالیات اور معاشرے کے درمیان ذات اور کائنات کے درمیان ہیں فرزانے درد کی اس کائنات کی توسیع کر لی ہے مطالبہ تو صرف اتنا تھا کہ:

کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستار و قبا دو

ہم لوگ تو اگر ہیں ہمیں اذیٰ نوادو

یہ نغمہ گری بھی اس رویائی مزاج جاناں جاناں والے شاعر کا ہے جو محبتوں اور

وفا داروں کا شاعر ہے جسے اس شعر کی بنا پر یاد رکھا جاتا تھا،

اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ہیں

جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ہیں

اور جمالیاتی SELF-FULFILLMENT اور تکمیل ذات چاہنے والے اس شاعر کی زبان بندی ایک ایسے معاشرے نے کی جو رسول خدا کی تعریف کی بھی اجازت نہیں دے سکتا کوئی نعت بھی لکھے تو محتسب کے مقرر کردہ اسلوب کے مطابق ہونا ضروری ہے زبان بندی کی ہر طرح جا بجا بڑے موثر اور دل دوز انداز میں چیخ بن کر نہیں شعر بن کر ابھری ہے اور شعر بھی نہایت شائستہ مزاج اور بالیدہ فکر شاعر کا۔

فرزاق اپنا مقدر سنگ ساری ہمیں اس عہد کے آئینہ گریں

ہم آہنے لانے ہیں سر کوئے رقیباں اے سنگ فروشو یہی الزام نگارو
اور اس صورت حال سے گزرتے ہوئے درد و کرب بھی بہت ہے۔ نشاط و کیف بھی بہت
اور اسی اور افسردگی بھی وافر ہے اور حوصلہ اور اعتماد بھی بے انتہا۔ ان چاروں کیفیات کو
جہے آواز گلی کو چوں میں“ دیکھیے :

درد و کرب :

اس موسم میں گل دانوں کی رسم کہاں ہے لوگو اب بھولوں کو آتش دان میں رکھنا
درخت ماؤں کی مانند انتغار میں ہیں
ٹیور لوٹ کے آئے نہ آشیانوں میں
اب کے ہم پر کیسا سال پڑا نوگو شہر میں آواز دن کا کال پڑا نوگو

کہاں کی آنکھیں کہ اب تو چہروں پہ آٹے ہیں اور آبلوں سے بھلا کوئی کیسے خواب دیکھے
عجب نہیں ہے جو خوشبوؤں سے شہر خالی کہ میں نے دہلیز قاتلاں پر گلاب دیکھے
نشاط و کیف کا عالم یہ ہے :

قاتل اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب ایک درویش بھی دیکھا اسی دربار کے بیچ
نبھائی وضع بسمل انتہا تک
نہ مانگا قاتلوں سے خوں بہا تک

جانے کس زغم میں مقتل کو سبائے تم ہو
مجھ کو کیا قتل کرو گے مرے سائے تم ہو

گلیوں میں بارود کی بو پھر بھی خون مہکتا ہے
دیکھوں تو بیاض شعر میری اک حرف سہی سرتنگوں نہیں ہے

ایک بندہ تھا کہ اوڑھے تھا خدائی ساری اک ستارہ تھا کہ افلاک پہن کر نکلا
اداسی اور افسردگی کی یہ کیفیت ہے کہ :

جاناں دل کا شہر مگر افسوس کا ہے میرا میرا سارا سفر افسوس کا ہے
کوئی موسم فریبنے کا نہ آیا ہواؤں کے سخن نامعتبر ہیں

شہر کتاب اجڑ گیا حرف برہنہ سر ہوئے

نفس ہے سرمہ در غلو شعروطن بدر ہوئے

مجھے تو ڈر ہے کہ شیخ حرم کے ہاتھوں سے کہیں مری طرح رسوا رسول و لب بھی نہ ہوں
اور اعتماد اور حوصلے کی یہ انتہا ہے :

کل تاریخ یقیناً خود کو دہرائے گی آج کے اک اک منظر کو پہچان میں رکھنا

اک بوند تھی لہو کی سردار تو مگری یہ بھی بہت ہے خوف کی دیوار تو مگری

وہ دن بھی آئے صلیب گزری صلیب پر ہوں

یہ شہر اک روز پھر سے یوم حساب دیکھے

یہ راز نعرہ منصور ہی سے ہم پہ نکلا کہ چوہ منبر مسجد صلیب شہر بھی ہے
کڑی ہے جنگ کہ اب کے مقابلے پلڑے امیر شہر بھی ہے اور خطیب شہر بھی ہے

جنہیں زعم کمانداری بہت ہے انہیں پر خوف بھی طاری بہت ہے

ہیچ رکھتے ہو بہت صاحبو دستار کے ہیچ ہم نے سرگرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے ہیچ
دوسری سردار ومانیت اور کلاسیکیت کی ہے جسے فلز کی شاعری نے بڑی آہستگی سے

صور کر لیا۔ یہ آخری شعر جو نقل ہوا تیر کے انداز کا ہے مگر تیر کی باسیت جنہیں مقاومت کا شعور ہے گویا تیر کے لیے کو خلا قاد طود پر برتا اور اپنا یا ہے۔ یہی حال دوسرے ممتاز سالیب کا بھی ہے جنہیں قزاق نے جب برتا ہے بالکل اپنا بنا کر برتا ہے۔

تیسری سرحد رنگ و آہنگ کی ہے احمد فراز کی پوری شاعری رنگوں کے احساس سے سرشار شاعری ہے۔ نغمہ سے بھی زیادہ قزاق کو رنگ عزیز ہیں رت جگے، دست نیاں، قاصد کبوتر کی متحرک تصویریں، غصیت، ٹیڈھی ترو جھی پگڈنڈیاں، حریفوں کے مرنے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے چہرے، غرض ہر جگہ تصویریں اور رنگ بکھرے ہوئے ہیں جو نت نئے مرقعے سماتے ہیں اور جمالیاتی طرنگی کا سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ نغمہ، آواز اور آہنگ سے وابستگی کی سرحد بعد کو آتی ہے اور یہاں بھی فراز کی آواز اور آہنگ سے وفاداری واضح ہے۔ ناچتی جاتی ردیفوں کی کھٹک (اس دن تھا، بیا دجاناں، بے ادب بھی نہ ہوں جیسی ردیفوں کا استعمال) قافیوں کا کھٹکا اور خاص طود پر آواز کا شعور اشعار میں مضمون سے مثلاً زنجیر پا کا بے آواز ہونا اور اس قسم کے مترنم مصرعے

مخل مخل متقل متقل سب بسمل جلا رہے کون

اسی میلان کے گواہ ہیں۔

مجموعے میں ناموجود، دوسری ہجرت، بن باس، فیض کے فراق میں، پہلی آواز، آسمیاں گم کردہ، پچھلا پہر، بیا دجاناں، غزالاں تم تو واقف ہو، پاس کیا تھا، اے شہر میں تیرا نغمہ گم ہوں، ندیم آنکھیں ندیم چہرہ، قاصد کبوتر، غصیت، میرے عصر کے موسیٰ، جلاؤ، چلو اس شہر کا ماتم کہیں، حرف کی شہادت، دشمن کا قصیدہ، ہواؤں کی بشارت، مت قتل کرو آوازوں کو، شہر آشوب اور محاصرہ عنوان کی ۲۳ نظمیں بھی شامل ہیں۔ فنی اعتبار سے ان میں کساؤ کم ہے اور کہیں کہیں صراحت اور تکرار زیادہ ہے۔ پھر غزلوں کا سارا رنگارنگ پیدا نہیں ہوا ہے گویا احساس واحد ہے مگر اظہار میں وہ جستی نہیں آسکی ہے مختصر یہ کہ دجاناں جاناں کے شاعر نے ”بے آواز غلی کو چوں میں“ پہنچتے پہنچتے فکر و فن کی ایک پوری اقلیم سرکری ہے اور عصمت فکر اور جذبات اظہار میں امتیاز و افتخار

پیدا کیا ہے۔ (ع۔م)

”آئینہ خانہ“ (مجموعہ کلام) اختر حسین جعفری

تحریر اردو بازار لاہور ۱۹۸۱ صفحات ۱۶۰ قیمت ۲۵/-

اختر حسین جعفری کا ”آئینہ خانہ“ اکتا دینے والی یکساں شاعری میں ایک چوکا دینے والا دھماکہ ہے آخر کار ایک ایسا شاعر تو ملا جس کے پاس بیان کی ندرت اور احساس کی تازگی ہے، ہر لفظ میں طرح داری اور ہر مصرعہ میں نئی تراش۔ اور یہ محض اسلوبِ زندگی کا مظاہرہ نہیں پوری شخصیت میں رچی بسی انفرادیت کا اعجاز ہے۔ زمین کا اولین مکتوب کے عنوان سے لکھا ہوا مصنف کا دباجہ خود ایک جاگتا جگتا عہد نامہ ہے اور آج کے تخلیق کاروں اور نام نہاد تنقید نگاروں کی اُلجھی ہوئی تحریروں سے کتنا مختلف ہے وہ لکھتے ہیں:-

”شاعر... (کو) ہر وقت مستقبل سے متحارب صورتِ حال میں جینا چاہیے۔“

اُسے لکھتے ہیں:-

” (جو شاعر) ارتقا کے راستے پر مزید قدم اٹھانے سے غیر ارادی طور پر گریزاں اور خود اپنے مستند تخلیقی تجربوں کو دہرا کر ادب میں زندہ بھجاتا ہے۔ اس عالم میں دھنک کا مکالمہ مستناضو ہے مگر اس تجربے کے اظہار کے بے نئے نئے شعری پیرہن تلاش نہیں کرتا، جوندگی چادر میں کچھ اور چاک ہو بیٹا ہوتے ہیں مگر چشمِ سوز کو تازہ لہو کے تار دستیاب نہیں ہوتے اور بالآخر بادلوں کے نام زمین کے کسی تارہ مکتوب کی نقل اس شاعر تک نہیں پہنچتی؟ (ص ۵)

غرض یہ ایک ایسے شاعر کا مجموعہ کلام ہے جو ارتقا سے مایوس نہیں ”ارتقا کا مجاہد“ ہے جو ہر وقت مستقبل کو سنوارنے کے لیے حال سے متحارب ہے جو ابلاغ کی ناکامی پر ماتم نہیں کرتا بلکہ نئے آئینے تراشتے اور مرقعہ سجاتا ہے اور ابلاغ کو نئی شعری

دور جالیا فی ہی نہیں فکری انبساط اور بصیرت سے منور کر دیتا ہے۔ نشر ہوا نظم اس
مجموعے کا حرف حرف تازہ پھولوں سے بھری کیاری کی طرح جگمگاتا ہے اور ہر تصویر
ہر ایچ اور ہر آواز رنگ، نور اور مستی سے سرشار ہے۔ پھر علامتوں کا وہ بلیغ اور وجد آفریں
استعمال ہے کہ پڑھنے والا دور تک ان کی معنویت میں ڈوبا چلا جاتا ہے چند مثالیں
دیکھیے :

کیا اس موسم سے میل کریں
جس کے ہتاب تر دریا جس کے سورج گرداب میں ہیں
جس کے انجم کشتی کشتی ساحل ساحل زنجیر ہوئے

دامان صبا صد کار و رفو
چشم سوزن میں جمع لہو سے تار نکالیں لیلانیں
بنجیہ بنجیہ درہم ٹانگیں، پیرہن جن کے رہن ہوئے
کیا ان شاخوں سے ہاتھ کو میں
کیا میل کریں
کیا خط بھیجیں

’پھر بہار آئی‘ کے یہ مصرعے پڑھے اور ان کی بلاغتوں پر غور کیجیے :
پھر بہار آئی، پھر آئے مقتلوں میں فاتحہ خوانی کے دن
بے صدا قبروں کی لوحیں
مرثیے نکلنے کے دن

پھر وہی پوروں میں غار آگہی کی پرورش
پھر وہی صبح مقفل پر شہاد دستکیں
اور چین آرائیوں میں تازہ تر صف بندیوں میں اس کا لشکر ڈھونڈنا
اس کا چہرہ، اس کا پرچم ڈھونڈنا، خون میں لتھڑا ہوا

مذہبی حوالوں بالخصوص کربلا کی ملامتوں کے سہارے شاعری کا چمن عام ہو چلا ہے مگر اختر حسین جعفری کی شاعری محض ان آراستہ علامتوں یا تازہ کار بلکہ لالہ کار تصویریں مرقعوں یا تالوں کی شاعری نہیں ہے تجربے کی لالہ کاری کی شاعری ہے۔ اس کا رشتہ ابن عربی اور ایڈرا پاؤنڈ سے اتنا نہیں جتنا خود ان حالات و واردات سے ہے جن سے پاکستانی شاعری دو جا ہے اور جنہیں اس نے احساس کی پوری نزاکت اور اظہار کی پوری گزند کے ساتھ جمیلا ہے۔ شاعری اختر حسین جعفری کے لیے بڑا بھروسہ تجربہ ہے زندگی کی ساری کرب ناک تہہ داریوں کا تجربہ جو ایک سر بہم معاشرے کی مٹھن اسے فراہم کر سکتی ہے۔

تازگی اور نادرہ کاری کی مہر میں ہر مصرعے پر لگی ہوئی ہیں اور یہ نیا پن اتنا تازہ اور اتنا شاداب ہے کہ اس کی مثال معاصر اردو شاعری میں نایاب ہے۔

دور معاصر کی رمزیت کے ہی ذریعے ان اشعار کو سمجھا جائے تو سوئی سے مینی اترے توہ والی نظم کیسی بلیغ معنویت اور کیسے شاداب استعاروں سے سرشار ہے؛ سوئی سے عیسیٰ اترے تو تیر ہوا کا زور تھے

قاتل ہاتھوں کا زخم بھرے

تخت سے عیسیٰ کب اترے گا

مہم ہمارا عہد ملامت، عہد حجالت

ایک اپانج کی بیساکھی کتنے منگڑوں کے کام آئے۔ (ص ۳۰)

معاصر ادب کا ستارہ شناس کہاں سے اظہار کی دولت لائے کہ آئینہ خانہ کی

صحیح شعری اہمیت اور اس کی بخشی ہوئی تراکیب، استعارے اور انداز و اسالیب

بیان کا حساب کتاب رکھ سکے اور اس کی معنویتوں کا شمار کرے لیکن بلاشبہ آئینہ خانہ

کی اشاعت فیض اور احمد فراز کے بعد اردو شاعری کا سب سے بڑا واقعہ ہے اور

اس مجموعے کی اشاعت نے اردو شاعری کو نئی مثال، نئی تراکیب اور تازگی ادا کا

اتنا بڑا خزانہ بخش دیا ہے جس کا اندازہ فوری طور پر لگانا دشوار ہے۔ اختر حسین جعفری

اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوئے ہیں جس کا تذکرہ ان مصرعوں میں کیا گیا ہے :

اڑائیں فکر کے باغوں سے تلبوں کے پیرے
 پروں نے جن کے چپالی ہے اہل انہرے
 وہ روشنائی وہ خوشبوئے غم کشید کریں
 شام جا رہے جو قرطاس پر نہیں لکھی

قرطاس پر اس خوشبوئے غم کی کشید ہو وہ بھی مبارک باد کے مستحق ہیں اور اردو شاعری
 بھی جسے یہ دولت بیدار ملی۔ (م۔ ح)

”مگردراہ“ (سوانح عمری) ————— اختر حسین رائے پوری

مکتبہ افکار کراچی ۱۹۸۲ء صفحات ۳۱۸ قیمت ۵۴/۵۰

اختر حسین رائے پوری اپنے تاریخ ساز مضمون ”ادب اور زندگی“ سے شہرت
 دوام پا گئے اور ادب اور انقلاب کے تنقیدی مضامین اور ”محبت اور نفرت“ کے
 افسانوں کی نئی ترقی پسندانہ جہت کی بدولت بقول سجاد ظہیر ان کا شمار ترقی پسند
 تحریک کے بانہیوں میں ہوتا ہے۔ یہ آپ بیتی اہم ضرور ہے کہ اس میں مختلف مشاہیر
 اور مختلف ممالک کا حال احوال ملتا ہے مگر اختر حسین رائے پوری کی شخصیت اور
 کردار کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ کسی واضح نظریاتی وابستگی والے دانش ور کی
 نہیں ہے بلکہ ایک ایسے ذہین اور باخبر انسان کی ہے جسے بھانت بھانت کے
 بڑے آدمیوں کو شیشے میں اتار لینے کا فن آتا ہے اور جس کی زندگی کٹی ہے تو کسی
 اعلیٰ اقدار کی کھوج یا ان کی خدمت کے بجائے خود اپنی ہی عظمت اور ذہانت نا پنے
 میں۔ اس اعتبار سے سوانح عمری خاصی مایوس کن ہے۔ پاکستان ناگزیر تھا، والاباب
 اس کا ثبوت ہے کہ مصنف نے سوشلزم تو کیا نیشنلزم اور سیکولرزم کے تصورات
 کو بھی اپنایا نہیں تھا۔ مگردراہ، میں افراد کی دل کشی اور اقدار کی کمی غالب ہے۔ (م۔ ح)

جنم کنڈلی (ناول) ————— فہیم اعظمی

اباقر علی کیشنرز ۲۳۶ سی پلازہ، حسرت موہانی روڈ کراچی ۱۹۸۳ء صفحات ۲۶۹ قیمت ۲۵/-
 نہایت خوب صورت اور دیدہ زیب، یہ کتاب مصنف نے نہایت محبت اور
 خلوص سے بھیجی۔ کئی وزنی اور باوقار رائیں بھی شریک اشاعت ہیں مگر درحقیقت محض
 فضول کاوش ہے۔ یہ ناول بن سکا ہے نہ کوئی فکری دستاویز۔ اس ادھ کجری خمیر
 کے لائق مصنف کو ابھی کچھ دیر اور انتظار کرنا تھا کہ افکار و احساسات کوئی واضح شکل
 اختیار کر پاتے۔ (م۔ح)

”تخلیقی ادب“ ماہنامہ اسلوب مرتبہ: ڈاکٹر مشفق خواجہ

۳ دسمبر ۱۹۸۶ء ناظم آباد کراچی ۱۹۸۳ء صفحات ۸۴۰ قیمت ۱۰/-
 نہایت صاف سطر، سلیقے سے مرتب کیا ہوا یہ شمارہ ایک بار پھر مشفق خواجہ کی
 دیوقامتی کا ثبوت ہے۔ اس ہار جیل الدین عالی اور وزیر آغا پر خصوصی مطالعہ۔
 مالی ادب پر خصوصی گوشہ، نظیر صدیقی کا سفرنامہ، فانی اور غلام رسول قہر کے شخصی
 خاکے، اختر الایمان، سردار جعفری، اختر انصاری، ظہیر کاشمیری کی نظمیں، ادا جعفری
 کے ہائیکو، ممتاز مفتی، رشید امجد اور انتظار حسین کے افسانے اور ممتاز حسین کا مضمون
 شاعری اور شخصیت شریک اشاعت ہیں۔ ممتاز حسین کا مضمون نہایت وسیع اور
 فکر انگیز ہے۔ غرض پورا مجلہ کیفیت اور سلیقہ مندی کا نمونہ ہے۔ مشفق خواجہ لائق
 مبارک باد ہیں کہ تخلیقی ادب کے اس تیسرے شمارے کے ساتھ کرکٹ کی اصطلاح
 میں ان کی ہیٹ ٹرک مکمل ہوئی اور بڑے سلیقے سے مکمل ہوئی۔ (م۔ح)

”معاصر“ (۲) مرتب: عطاء اللہ قاسمی و حبیب شاہ

۳۴ فیصل پلازہ۔ لاہور ۱۹۸۳ء صفحات ۱۰۱۸ قیمت ۱۵/-
 یہ ہماری بھر کم جملہ پھر پاکستان کی اردو سے محبت اور ہامعنی پر سوز اور باوقار

ادبی اظہار کی تڑپ کا اظہار ہے۔ مجلہ بھاری بھر کم ہے مگر دور تک فکر و احساس کی راہیں روشن کر دینے والی چنگاریاں کم ہیں۔ بہت کم ہیں بلکہ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں جیسے ہر اردو تحریر چھپ جاتی ہو اور ہر چھپنے والے کو بلا لحاظ قدر و قامت احترام اور محبت یا کم سے کم توجہ ضرور مل جاتی ہو۔ یہ فال نیک نہیں، کساد بازاری کی دلیل ہے لیکن جہاں معنی خیز اور ارتقا انگیز فکر پر قدغن ہو یا اس کی کمی ہو وہاں یہ سب کچھ قدرتی سا ہے زیادہ تر تحریریں اسی قماش کی ہیں۔ حمد اور نعت اب پاکستان کے ادبی رسائل کی رسم بنتی جا رہی ہیں لیکن قسم نے ایسے جو ان میں ذرا بھی شعریت ہوتی ہو اس کے علاوہ اگر کوئی فکری سمت ان مضامین سے برآمد ہوتی ہے تو وہ اپنے غنیوں یا اسلام کا وہ تصور ہے جو وجدان سے قریب اور عقل سے پرے ہے۔ حیل الدین مائی کی نظم 'اما بعد' کے یہ مصرعے کیسے

بلوغ ہیں : اے خدا

تو نے اتنا دیا

اب مجھے تاب اظہار دے

سج کا آزار دے

حسن گفتار دے

افسافوں میں احمد ندیم قاسمی، انتظار حسین، انور سجاد، خالدہ حسین، شاعری میں احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، شہزاد احمد، پروین شاکر، ثروت حسین، حسن رضوی، امجد اسلام احمد، انیس ناگی اور اختر حسین جعفری کی تازہ تخلیقات خصوصاً مطالعوں میں احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، انتظار حسین کا ناول 'دستی'، وزیر آغا کا سومنات، حلقہ ارباب ذوق لندن کے مطالعے ہیں۔ تنقیدی حصہ کمزور ہے۔ مذہب کے تصور پر احسان دانش کا مضمون اور ایمانیات کے ذیل میں سورہ ابراہیم پر ابو الخیر نور ودی کا مضمون اور حسب توقع تفسیر آن اور فلسفہ جدید پر محمد حسن عسکری کے ایک فرانسیسی ترجمہ قرآن کے دیباچے کا ترجمہ مظفر علی سید نے شائع کیا ہے۔

علیم احمد اور فتح محمد ملک کے درمیان مراسلت شائع کی گئی ہے جس میں فتح محمد ملک
یہ لکھتے ہوئے سنجیدہ اور مبہم نے اقبال کے نقطہ نظر کو اس طرح سمجھا ہے کہ :

”جی ہاں، میں اس بات کے حق میں ہوں کہ بھارت کے مسلمان پاکستان
ہجرت کر آئیں یا پھر بھارت کے کسی مسلمان اکثریتی علاقے میں ایکہ اور
پاکستان قائم کر لیں۔ فکر اقبال کی روشنی میں بھارتی مسلمانوں کو کسی
صورت میں بھی بھارتی قومیت کا نظریہ قبول نہ کرنا چاہیے۔ آج بھی بھارتی
مسلمانوں کے لیے اسلامی لائحہ عمل یہی ہے کہ وہ متحدہ بھارتی قومیت
کا نظریہ اپنانے کے بجائے جدا گانہ مسلمان قومیت پر اصرار کریں۔ اقبال
کے تصور اسلام کی رو سے اسلام کے اخلاقی مسلک کو اسلام کے سیاسی
مسلک سے الگ کرنا اور متحدہ بھارتی قومیت کی تعمیر کی خاطر اسلام
کے سیاسی مسلک کو ترک کر دینا ناممکن ہے۔ یہ بات ۱۹۳۰ء میں
بھی سچ تھی اور آج ۱۹۸۱ء میں بھی سچ ہے۔“ ص ۳۹۴

گویا ہندوستانی مسلمانوں کو اب ایک یا دو اور پاکستان بنانے پر اصرار کرنا
چاہیے۔ فتح محمد ملک اگر اقبال کی ان منسوخ شدہ ”تعلیمات“ کا رخ اگر وہ منظر دیش کے
مسلمانوں یا کم سے کم اپنے ملک کے بلوچی اور سندھی مسلمانوں ہی کو سمجھاتے تو
بہتر ہوتا۔ حیرت اور افسوس ہے کہ پاکستان کے ارباب فکر اب تک اپنے مسلک کی
بنیادی خامیوں پر غور نہیں کر پائے ہیں۔ قومیں محض مذہب کی بنیاد پر نہ کبھی بنی
ہیں نہ بن سکتی ہیں اور نہ اقبال سے منسوب اس بیان میں کوئی صداقت ہے کہ
”وطن پرستی دہریت کا شاخسانہ ہے“ (۳۹۶) اور اسلام میں زمین سے وابستگی کی
غنجائش نہیں (یہ بھی خوب ہے کہ پاکستان سے محبت تو حب وطن کہلائے اور
دوسرے ملکوں کے مسلمان اگر اپنے وطن سے محبت کریں تو وہ غیر اسلامی ٹھہریں)
یوں بھی پورے رسالے کے مضامین کا نظریاتی رخ ہندوستان دشمن ہے
کوئی صاحب ہیں سراج منیر ان کا فرمان ہے :

”جس طرح پاکستان کی تخلیق ایک عظیم تاریخی اور اجتماعی تجربہ ہے اس طرح ہندوستانی ادب کے لیے ہندوستان کی آزادی کوئی روحانی واریات نہیں بن سکی اور اس طرح اجتماعی تجربے کا خانہ ہندوستان کے اردو ہی کیا دوسری زبانوں کے ادب میں بھی خالی ہے چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ شاعری کی سطح ہر اجتماعی تجربے کی غیر موجودگی سے پیدا ہونے والے خدا کو انفرادی یا گروہی آشوب کے ادب نے پر کیا ہے اور اس کا معیار ہمارے سامنے ہے۔“

صاف ظاہر ہے کہ سراج منیر صاحب کو ہندوستان کی دیگر زبانیں تو درکنار ہندوستان کے اردو ادب کی بھی واقفیت نہیں ہے اور اگر ہے تو ان کی آنکھوں پر تعصب کا چشمہ اور عقل و فہم پر ہی نہیں ذوق شعر پر بھی مہریں مچی ہوئی ہیں وہ ”عظیم“ تاریخی اور اجتماعی کے الفاظ بے سوچے سمجھے برتنے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد (تحریک پاکستان کے برس) صدیوں پر پھیلی ہوئی تحریک تھی اور کم سے کم ۷۵ برس کی عوامی شرکت کا نتیجہ تھی بحر قیامت یہ ہے کہ پاکستانی ادب کے صحت مند حصے سے وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہیں یا خود کو مجبور پاتے ہیں ورنہ وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ادب کی جاگیر اب بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے اور توانا فکر کی لہریں اور تخلیقی جہاں آفرینیوں کی صداقتیں ہندوستان اور پاکستان کے ادب (صرف اردو ہی کے نہیں سبھی زبانوں کے ادب) کو سمیٹے ہوئے ہے وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انھوں نے جب یہ الفاظ لکھے وہ غلط ہی نہیں ہیں جھوٹ بھی ہیں :

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ممتاز حسین اور ان کے شاگردان رشید نے جو رویہ اختیار کیا تھا۔ یعنی تنقید لکھنے کے لیے نقاد کو ہر طرح کے شعری ذوق اور فہم سے پاک رکھنے کا جو اہتمام کیا تھا وہ پورا دفتر کا دھرم ہو چکا ہے اب نئی تنقید اس وقت تک مفید نہیں ہو سکتی

جب تک اس میں روانی نقطہ نظر اور شعری روایت کا مکمل فہم ہے
 کہ ضروری شعبہ ہائے علم پر دسترس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ (۴۳)

اول تو ممتاز حسین نے کبھی شعری ذوق اور فہم سے بیزاری پر زور نہیں دیا بھی
 سراج منیر کو اپنے ذوق شعری کا ثبوت دینا ہے اور ان کے اس مقالے سے بھی اس
 کا کوئی ثبوت نہیں ملتا دوسرے متعلقہ علوم سے واقفیت اور آگہی کے سلسلے میں
 (اگر محض رہنمائی یا رہنمائیوں نہیں ہیں تو) ممتاز حسین اور ان کے شاگردوں کی
 سطح تک ابھی انہیں اور ان کے متاثرین کو رسائی حاصل کرنا باقی ہے محض اتفاق
 نہیں کہ تمام رجعت پسندی کے ڈھنڈوچیوں کے باوجود آج بھی پاکستان کی اردو
 تنقید میں جو نام معتبر ہیں وہ ممتاز حسین، محمد علی صدیقی، عتیق احمد، احمد ہمدانی اور
 شہزاد منظر کے ہیں شاعری میں جو نام آج بھی معتبر ہیں وہ فیض احمد فیض، جالب
 کے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر بدلے تو سراج منیر کو ہندوستان ہی کے
 نہیں پاکستان کے اردو ادب میں بھی نئی اور صحیح توانائیوں اور معنویاتوں کا احساس
 اور عرفان ہوگا۔

ہندوستان دشمنی کی مزید مثالیں رفیق ڈوگر کے اے آب رود گنگا کے تبصرے
 میں کی گئی ہیں (۵۹)۔ غرض معاصر (۲) عبت کا سامان بھی ہے اور غور و فکر کا بھی۔ (م.م.ع)

ہرچہ پریس جاریہ تھا کہ فتح محمد ملک کے تنقیدی مضامین کا دیدہ زیب مجموعہ
 دھمیں و تردید، مطبوعہ اثبات پبلی کیشنز پوسٹ بکس ۲۴۸، راولپنڈی، ۸۴ء
 صفحات ۳۰۳، قیمت ۴۵۰، موصول ہوا یہ تفصیلی تبصرے کے بغیر اس کا حق ادا
 نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کے لیے شکریہ کے ساتھ محض اس کی وصولیابی کی اطلاع
 دی جاتی ہے۔
 ادارہ

رفیقوں کو خراج عقیدت

نامد اور عہد ساز محقق: قاضی عبدالودود

عہد آفرین نقاد: کلیم الدین احمد

قوم پرست انسان دوست شاعر

اور صفائی: ساغر نظامی

بھولک ادیب، نقاد اور دیرینہ الفاظ: اظہر پرویز

مشہور شاعر اور فن کارانہ خود داری کا مافظ: نازش پرتاب گڑھی

ماہرِ قبالیات: عالم خوند میری

اردو کے مشہور نقاد اور شاعر: سلیم احمد

اقبال آشنائی کے مصنف اور بہار

یونیورسٹی میں اردو کے جوائلر استاد: حاتم رامپوری

ہندی کے مشہور شاعر اور ڈراما نگار: سرویشور دیال سکسینہ

کی وفات پر ادارہ "عصری ادب" اظہار تعزیت کرتا

ہے اور پس ماندگان سے اظہار ہمدردی کرتا ہے۔

پاکستانی ادب کے نئے رجحانات

۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء سے نہیں تو ۵ جولائی ۱۹۷۱ء سے شروع ہونے والے دہائی برسوں کا ادب کہا جاسکتا ہے۔ یہ دہائی برس بھی نیک ماری ہے۔

۵ جولائی ۱۹۷۱ء کو مصیب غالب خاموش ہوا اور مارشل لا ریگولیشنوں اور آرڈیننسوں نے یوں شعر و ادب کی خاموشی اور دوسرے کے کلام بلاغت نظام کے پیچھے اور ادب پر ذوالفقار علی بھٹو کی قدامت شخصیت کا سایہ ڈال دیا۔

۳۴ اپریل ۱۹۷۱ء کے بعد یہ سایہ بڑھتا جا رہا ہے۔

۲

غالب تو شروع سے ہی بھٹو کے خلاف تھا۔ اُس کی مخالفت کو بھٹو کے مدد حکومت شروع ہونے کے بعد ادب جلا وطنی کی پیچیدگیاں ایسی تھیں اور خود بھٹو کی سیاست کے معنی واضح: ایسے تھے کہ غالب ایسے شاعروں اور ادیبوں اور بھٹو کے درمیان ذہنی فاصلہ بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ حیدر آباد جیل کے دعوائے وارہونے۔

لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو بھٹو کی مدد ۱۹۷۱ء سے پہلے کی سیاست سے ہم آہنگ ہو کر آئے تھے جیسے پاکستان کے لئے ایک نئے مستقبل کا باب سمجھتے تھے، ۱۹۷۲ء کے بعد جن جن سیاست آگے بڑھتی گئی اُن کے اور بھٹو کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ ایسے لوگوں میں عباس انصاری کا نام لیا جاسکتا ہے (استعارے یا مثال کے طور پر) عباس انصاری کے ہاں بھٹو سے بالواسطہ کا اظہار ملتا ہے۔ ایسے جیسے کسی جہت کے پاؤں میں کے نکل آئے ہوں۔ ایسے ہی پھر کائنات کی تخلیق ہی ہو سکتی ہے۔ جس میں ظلم کے نشے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی تلخی ہے۔ انہی دونوں کے چھٹنے اور آدھوں کے لٹنے کا ذکر ہے۔ مگر غالب کا شعری میں نہ بکتا تھا؟ کالہ اور ادب مبادلت کی کہانی ہے تو عباس انصاری کے قبیلے کے ہاں یہ تم نے کہا کر دیا؟ تم ایسے دتھے!

فیض احمد فیض کے ہاں مائیس ایک انصاف کو جرح ہے! ایسا انصاف جو محمد امجد الدین سے کہلاتا ہے۔ مگر جسے جاکر تیز انصاف کہتے ہیں۔ اُس کے ہاں جن ایک گودیا ایسی کی کسک ملتی ہے لیکن مدد نہ ملے شرمائے سہلکا سے مگر۔ پانچو آوازوں کی کسک مرہم ہے۔

ارد جب عوام دشمن طبقوں اور ان کی فائدہ نگاری کرنے والی سیاسی جماعتوں نے اسلام اور جمہوریت کے نام پر ہڈیاں
 حل جھڑکی حکومت کا تختہ اُٹھانے کے لئے تیار کیا اور ان مشروعاں کو یا نہیں مانڈا اور آزاد خیال عناصر کے ایک حصہ نے
 جمہوریت اور جمہوریت نواز ترقی پسند طبقے شامل تھے ان کا ساتھ دینا مناسب سمجھا۔ ایک عام بے اطمینانی نے
 دانشوروں کے ایک ہٹے حصے کو متاثر کیا، ظفر اقبال کی اس دور کی شاعری میں یہی بے اطمینانی موجود ہے اس
 نے طنز کا حربہ استعمال کیا کہ اس کے نزدیک آتش اور حقیقت کہنے اور کرنے کے واسطے کی پوائی کی جاسکتی ہے
 اب یہ ادیب اور شاعر سمجھتے تھے کہ وہ جمہوریت اور عوامی خوشحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔

یہ درست ہے کہ درمیانے طبقے، نیچے متوسط طبقے، سے تعلق رکھنے والے یا اس طبقے کی ذہنیت رکھنے والے
 دانشوروں کی ایک بڑی تعداد ہر سراسر اقتدار جماعت کی سیاست اور طنز حکومت سے بیزار تھی۔

اگر اُس نے یہ خیال نہ کیا کہ جھوٹا اقتدار فرقی پرستی، جہالت، تنگ نظری، جمہوریت، بشنی اور عوام دشمنی میں فرق
 کھانے والی قیادت بنے گی۔ جو زمانہ وسطیٰ کے فرسودہ فلسفے کے بل بوتے پر اسلام کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے
 نوآبادیاتی نظام کے تحت پروان چڑھنے والی مڑوہ دل نیم جان لکھ تہلی سرزمین کی کاغذ کرنا چاہے گی۔

۴

جولائی ۱۹۷۱ء کو فوجی کارروائی نے بعض ادیبوں اور شاعروں کی انہیں کھول دیں لیکن بیشتر ایسے تھے جو سمجھتے
 تھے کہ روشن مستقبل ایک حسینہ کی مانند لگی کی تھوڑے عذاب
 لگن موجود ہے اور اس کی تڑپ بھی، لیکن حسینہ نہیں آئی۔

حیدر آبی بھی کیسے؟ اُس نے تو وعدہ ہی نہیں کیا تھا آنے کا۔ یہ تو کسی من پلے نے اس کی جانب سے فرضی پیغام ملنے کا
 پہنچا دیا تھا۔ اس میں حبس کا کیا تصور؟

اب جو چاہئے دلے نے انتظار کے پہاڑ سے نیچے جھانک کر دیکھا تو لوگ تھے کہ بشتیں لگی کئے کھڑے تھے اور جلد
 تھے کہ بڑھے آ رہے تھے ہاتھوں میں پاکبائے کوٹے پر۔ بے تھے۔ سر اٹھا کے چلنے کی بات بھی نہ تھی کہ گرفت
 ہوتی، چلنے پر جو مخالفت تھی۔

جینرل دانش وہ بوجڑ سے ناراض تھے جلد ہی سنبھل گئے۔ لیکن ایسے بھی تھے جو حیدر آباد جیل کے دروازے ایک سبد
 چھڑا جانے سے جھجک جاتے کہ عوام قید خانے سے رہا ہو گئے۔

سنبھلنے والے ادیبوں کے ہاں پھر ایک باہمی ایسی گھٹن پیدا ہونے لگی، اکتوبر ۱۹۷۱ء کے انتخابات ملتوی ہونے
 اور جھڑپ ایک قتل کے سلسلے میں مقدمہ کے فرود ہونے، محنت کش عوام کے حقوق پر پابندیوں اور حکومت کے
 ترقی پسند اقدامات کی آٹے پاؤں دانسی، سرمایہ داری کے نظام کو انہیں صمدی کے آزادانہ نشوونما کے اصول پر
 چلانے کی کوششیں فریقہ پرستی کو فروغ دینے، انسانیت دوست نقطہات کے فروغ پر پابندی یا محض ترقی پسند
 دانشوروں کے ابلاغ عام کے ذرائع اور دانش گاہوں سے انہماک اور ان کو روک کرنے کی کوششوں نے ہمارے
 دانشوروں اور ادیبوں کی انہیں کھول دیں۔

ایک تنہا صامت پھاٹی ہوئی نظر نے لگی۔

میں نے اس تاریک رات کو احتساب میں فائق ہونے والی تفکرات کے تجزیے سے کچھ فائدہ حاصل کیا ہے۔
 کہتا ہے تجزیہ ظاہر ہے کہ جو لائن ۱۹۷۱ء کے لے کر جوڑی کہاں سے وہ کی تمام تحریکوں کا مطالعہ نہیں کیا۔
 احتساب ۱۹۷۱ء کو اس دور کے اجتماعی شعور کو بچنے کے لئے ایک استدلال کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

”احتساب۔ ۱ کا احتساب“

جبر کے ماحول میں ہر نئے نیک اپنے گھونٹوں میں مر جاتے ہیں۔
 اور ہر نئے اپنے گھونٹوں میں مر رہے ہیں۔
 نہ صرف ہر نئے مر جاتے ہیں بلکہ نظر گر کر شاعری میں پناہ لیتی ہے۔
 اور نظر شاعری میں پناہ لے رہی ہے۔

یہ ہے تاثر جہاں احتساب ۱۔ میں پاکستانی محض دانوں کی تحریروں سے اجڑتا ہے۔ ایک حیرت انگیز ماحولیت ہے ان لوگوں کے لیے میں۔ انسان ہر یا نظم سید میں سادہ محکم ٹھکانا ہوتا ہے صاف صاف پہلے کو پہلے کہنے والی بات نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس استدلال میں بات ہوئی ہے۔ ایک کہانی کے ذریعے دوسری کہانی سنانے کی کوشش ہوئی ہے۔ اور محض والا اس اس پر لکھا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے، بہر حال اس کے تاریک پہنچ جلتے گے۔ ادیب اور قاری دونوں نظموں کی اس سلاش میں شریک ہوتے ہیں کہ ایک کا کوئی پیغام دوسرا اپنی زبان میں ترجمہ کر لیتا ہے جو پیغام دینے والے اور پیغام لینے والے کا اصل پرستیہ زبان ہے۔ کہ دونوں کا طواریک ایک ہے۔

اور موعود ہا جس شخص جس کو کہیں کہیں امید کی چمکی چمکی رہی ہو کہ کاشی ہوئی گوند جاتی ہے جو سودا کی سپیکل میں قید مل ہونے کے لئے بے قرار ہے لیکن تبدیل نہیں ہو پاتی۔ پانی ہے تو بہت لپکا ہوا ہے کہ اس میں دنگل نہیں جا میرا یا آگ کا ذکر ہے۔ یہ وہ استدلال ہے جو بار بار نظر آ رہا ہے۔
 نثر کی بجائے۔

بائیں ہر سدا تھا ہر جس بہت تھا: انتظار حسین طوفان فوج کی کہانی کا سہارا لیتا ہے اور قلم حوں کو لیتے ہوئے ایک اور تھیلے کی کوشش کرتا ہے۔

مات ہے تاریک اور میری کال دست باؤں پہا کیل بے طوفان ہے ماں اور بچہ... مسعود اشعر
 چرخ کی کاشی شیف کو لکھتے... بچے ن سانس کوک چکا ہے اور انہوں میں ایک سطر کا پیرا گراف، سدا، گویا
 کو ایسی باتیں نہیں لکھا جاتیں۔

منتظر حسین تار و درخت کے استدلال سے کام لیتا ہے۔

اکرام اللہ سیاح آسمان باقیں اور زندگی کے مودعہ جانے کی بات کرتا ہے۔

مکونٹا یاد کے ہاں مکان کی تعمیر اور اس کے اصل مارت کی اس سے محرومی کی داستان ہے۔ وہ دار و خجہ ایک دن اس پر قبضہ کر لے گا۔

ظہر الاسلام کی آواز چری ہو گئی ہے۔

اعداد اور کاتب گھر ۳: ”سند کی حفاظت کو خیر کے دامن میں گہرنے سے روکنا چاہا مگر بہروں کے سخت پرنایو مات نے اسے کشتہ کا سفر بنا دیا۔

انور سجاد کے ماں ماں ابا بک ہو جاتی ہے اور بچہ دشمن کی صف میں ہوتا ہے دشمن کی فوجوں کا کانڈر۔
انتہار حسین کے دار طوفان گھر سے اٹھتا ہے اور ایک کے لب پہ یہ خمر تھی کہ تندہ ان کے گھر کا گھر ۲
سے ٹھنڈا ہوا اور پانی اس سے اُبلنے لگا۔ اور سلاب باہر سے اُٹھتے تو اسے روکا جاسکتا ہے مگر جب گھر
کے اندر سے چھوٹ پڑے تو کیوں کر اس چہند باندھا جائے؟

صغر کی تلخ پریا منہ بہت کی طرف بولنے والا عاشق جیسے ادیب اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے
اور جب جبر ہو تو ظہر الاسلام کی آواز چری ہو جاتی ہے، اور اکرام اللہ کے ہاں لوگ سروں کے ٹوکے
پہنے تھے مگر حق کر کے کڑوں کے ساتھ بیدار ہونے شروع ہو جاتیں گے۔ اور پھر وہ ایک اٹھارہ دیتا ہے قاری
کو کو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک غمخوار خلافت میں مبتلا ہے؟
اس صورت حال کے ہاسے میں خیر اور بھلا کا رویہ شست ہے۔ بعض ذات یہ رویہ واضح طور پر کہہ کر

مست ہوتا ہے۔

جیسا کہ اکرام اللہ کے ہاں: ”باتس نے کہا بہر دستہ! اپنے اپنے جام نام زندگی خال کو اور پھر ہم واد اللہ ملے
چلو۔ میں زندگی کو پہلے بھی کئی بار اپنے پر ساروں سے مایوس، دکر دیکھ کر جاتے دیکھ چکا ہوں، ثابت قدم رہو
وہ واپس آئے گی۔ اور ہم اس کی خان میں بہت بڑا جوش پا کر یا گے... تمہارے سروں کے گرد کسے ہوئے آہنی کڑے
کوئی حقیقہ قائم تو نہیں رکھ سکتا؟

ہم سب ایک زبان ہو کر بکھڑے؟ تب تک یا کریں؟

بچا بچو۔ جام نوش کرنا: اس نے نہایت شامت سے جواب دیا۔

”پتہ نہیں رہا قس تھا کہ میز تھی کہ دونوں تھے؟

اکرام اللہ نے فیض کی پلو دلا دی کہ دشمنوں کے شیر وادوں کو تیز کرنے کے لئے کہہ رہا تھا۔

انور سجاد کے ہاں: ”اس کے ساتھیوں کے ہتھیاروں کی نالیوں کا رنج اپنی طرف دیکھ کر اس صورت
کا سینہ، نجف دمنار، فادرہ سینہ، جس پر کوئی نقد نہیں! اور جس میں ایک دل فخر سے دھڑکتا سنا دیتا
سے پورے فخر سے بھول جاتا ہے، یہاں فخر سے دھڑکنے والا ماں کا دل موت کے خلاف نرنگ دشمن تو تھا
نئے خلاف مزاحمت کی نشانی ہے، اُمید کا پھول ہے جو غاصبانہ جیسے کا منہ چڑا رہا ہے۔

مستضر حسین تارو کا دھخت ایک جانی بچانی صورت حال کا استعارہ ہے۔ شاید ایک شخص کو جس کا نام
لینا گناہ ہے۔ اسے ایک کڑا ہانا کاٹ دیا ہے۔ کڑا ہانا کہتا ہے کہ وہ اس کی جگہ ایک اور دھخت اٹھائے گا۔
”لیکن کڑا ہانا تو دھخت کاٹتے ہیں اکباتے نہیں؟ ٹھیک ہے تارو کہتا ہے؟“ رنگ جانے نہیں کہ پورے کی
چھاؤں اتنی گھنی نہیں ہوئی مگر پھر بھی نہ کھاکو پار کرنے والے مساحروں کی اکثریت اب اس کے سامنے تلے ۴ کرتی؟

ادھ کہاں ختم ہوتی ہے کوئیوں نے... جب بلندی پر تالیان بجاتے چوں امد مذہب میں دستک گھڑی ہوئی
جودوں کے درمیان صرت ایک رگ باقی رہ گئی تو سیدم کڑھارے کی ہمت جو اب دسے گئی۔ وہ چلا گیا۔ اور
اب آہستہ آہستہ درخت کے گہرے زخم بھر رہے ہیں۔ کیونکہ جس دہو کی جڑیں زمین میں درد تک پہنچ چکی ہیں
زمین اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتی!

فہرہ ریاض کا "عورت اور میت" کئی سطحوں پر دیکھا جاسکتا ہے۔

جیسے دوسرے افسانے، لیکن پیچھے کے جبکہ بعد "عدت" پہر چڑھے تک گہری آرام دم فہرہ سوتی رہی
کہ پرانے المیہ کے امروں کے مطابق، دکھ سے دانش مندی حاصل ہوتی ہے، دکھ سے سکھ کی کوششیں پھرتی ہیں۔
مسعودا شعر ادا امد اود کے ہاں ماحول جدید، صنعتی تہذیبی دود کا ہے۔ جب کہ باتوں کے ہاں ماحول
ادھ ٹینگ آنٹی عوی ہے کہ قدیم انتہائی قدیم ابتدائے آفرینش کی معلوم دیتی ہے۔ جہاں افراد اتنے عوی
ہو گئے ہیں کہ "ہر شخص" (ایدری میں) بن گئے ہیں۔ تجربہ نے یلغار کر دی ہے۔
نظم میں فہرہ سے آغاز ہوتا ہے۔ فہرہ جوں کو جھٹکا دے کہ حقیقت سے انھیں چار کرنے کی تلقین:
ستم سکھائے گا رسم رفا ایسے نہیں ہوتا۔

ادھ

ہر شب ہر گھڑی گزرتے قیامت یوں تو ہوتا ہے
مگر ہر صبح ہو روز جسزا ایسے نہیں ہوتا

اور پھر

جو تم کہتے ہو سب کچھ ہو چکا، ایسے نہیں ہوتا
(تم یہ کہتے ہو وہ جگ ہو بھی گئی جس میں رکھا
نہیں ہے کسی نے قدم)

یا

کس کھوج میں ہے تیغ ستم گئی ہوئی
پارہی انسانوں و انوں گھٹن جو فیض کو طربیب الدیاد بننے پر مجبور کر دیتی ہے
ہر اک اجنبی سے پوچھیں
جو پتہ تھا اپنے گھر کا
جو طرہ کوئی پرسان
بہم التفات کرنا

اور قاسمی:

میں تیری ذات سے مالہ س نہ ہونا چاہوں
تو جو یاد آئے تو تنہائی میں رونا چاہوں

اور

مردے ارتقا ہے میرے رند و خب کی یکسانی

مینر نیازی کے ہاں:

خواہشیں ہی خواہشیں ہیں اور ہنر کوئی نہیں،
گھر بنانا چاہتا ہوں میں سا گھر کوئی نہیں
مصور داغ کا رنگ گھر آرام اللہ کے نلیٹ 'مینر نیازی' کا ہے گھر ہونا 'نمودہ' منشا یادے مکان کی تعمیر اور
میں کا طریقہ الوطن ہونا!

ظہورِ فکر کے ہاں بھی جبر کا احساس ہے، لیکن اس کا تاریخی شعور بھی ہے!
منزل قبول مگر اتنا سوچ لو کہ یہاں
جو تم سے پہلے تھے با اختیار وہ بھی تھے
ظہیر کا خمیر فیض کی طرح 'فریب خوردگی' کی منزل سے آگے بلا گیا ہے:
دہلاؤ اتنا نہ بڑھا ساید دیوار کے ساتھ
اور شہادت کی روایت کا تسلسل جس کو شاعر برقرار رکھے ہوئے ہے:
ٹھوگے پھر لب مسطور انا الحق کے لئے
پھر چلے آتے ہیں وحشی رس و دار کے ساتھ

احمد فراز، ظہورِ فکر کی طرح کہتا ہے!

بزمِ مقتل جو بجے کل تو یہاں مکان بھی ہے
ہم سے بسمل تو رہیں آپ سا قاتل نہ ہے
اور ایک استناد ہے جو صلیب کا ہے، جسے شاعروں نے بار بار دہرایا ہے۔
احمد فراز کہتا ہے:

آؤ جس عیسے کو ہم نے سول لٹکایا ہے
اس کے لہو بہاں بدن پر بھی کریں
اسی صلیب کے استعارے کے ساتھ قاتل اور قتل کے استعارے اور تلازمے میں جو غزل کی قومیت کے باوجود
خاص معنی اختیار کر گئے ہیں۔

وہ جو قاتل تھے وہ عیسے انفس بیچتے ہیں
وہ جو مجرم ہیں انہیں اہل عدالت دیکھو
خبرت ہمدردی کے ہاں بھی منائے کی چھ آواز مایوسی کا برقعہ ہیں لاشوں پر گر کر نہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن
اس کے ساتھ؟

جب گھر سے نکل آئے پھر کس کا پتہ کھنا

اور

قاتل پہ مجھ مدد نہ کو کچھ اس شک بچا دکھنا
 عباس الہی کے ہاں حسین اور عیسیٰ کی پہاڑی کے حوالوں سے بات کہ ہے
 موت کی کوٹھری میں اس کا جہنم دن آیا
 اور اُس کے چاروں طرف بے گناہوں کے، مظلوموں کے، آتشوں کا سمندر ہے۔

سر پہ دعاؤں کا مارا دھوا بہیوں کا
 اور بیٹیوں کے وہ بچوں کا سایہ ہے
 اس کا خدا

حق پر روتے ہوئے
 آگے بڑھتے ہوئے لٹکروں کا خدا ہے

اور پھر

مر گئے موت سنانے والے

اور کشورنا ہید کہتی ہے!

مسند

آج کو آگ نہیں بجھا سکتی

اللہ

میراجی کرتا ہے

وہ جو سب میرے قاتل ہیں

میں انہیں ہوا کی طرح نکل جاؤں

مجھے سنا دو

کہ پھر تہادی سزا کی معیاد ختم ہوگی۔

سلیم شاہد:

یہ مجسم مظلوموں کی قید میں ہے

قتل اعدوں نے کئے ہم خوں پہاڑیہ ہے

حکمرانی ہے دوہام پر سناٹوں کی

ہوا کے تیز کند میں مجسم اکیلا تھا

منا میں شاہ مظہر ہوئے کہ سرخ راز سرور یو ہانڈاں سمیت شمس کی

فصیل پر ٹک رہے ہیں۔

محسن احسان!

بادیہ شہین!

انقار عارف:

ہندوئی طاقت کے ہاں غیر مذہبی گماہوں سے شہر انصاف کی طرف منسوب استقامت کا تقاضا کرتے ہیں۔
 اسکا حوالہ دینا بھی کوئی شہر کے اندر پہنچنے والے وقت ہے اور اقبال صاحبؒ کے طبع کے طبع
 پرچہ پرچہ قرآن سب نئے لاکھوں کے دونوں اور جذباتی سانچوں کو گل خیز نیک جگر انصاف سے بیان
 کیا ہے۔

قیس کہہ کر میں خود اپنے دل کا حال نہیں جانتا
 کبھی تیرے ناندوں اور امانوں کا شکار بن رہا ہے
 اور کبھی نادر و نسیب یا دکنے گستا ہے
 کبھی تیرا اور فساد کی طرح طبعیہ اور سخت ہوتا ہے
 اور کبھی حسناؤں کے عارضہ فکروں کی طرح نرم اور نازک بن جاتا ہے۔
 اس میں اتنی حریم کر لینی چاہیے کہ جس درد کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں نادر و امان اور عارضہ فکروں
 حقیقت نہیں غراب میں جو بیت گئے اور مجھ کے لوٹ آنے کی امید ہے یا چھوے دو ہے تیرا اور فساد
 کی طرح سختی کا۔
 طاعن اور ادیب طاؤس مد باب کی واپسی کے خطر میں۔

پاکستان سے باہر نکل کے ہائی تو ہمیں اظہار اور مواد کا فروغ ملتا ہے۔ سید محمد مدھی حقیقت پسندی
 میں ہے اور ایمانیست بھی اور ان کا احراج بھی احراست نظر آتی ہے لیکہ امید کنندہ کو غیر چنے ہوئے
 یا چنے کے قریب ہیں۔ نردانا اس کے لئے نظم لکھ سکتا ہے اور گانے کی دعوت دے سکتا ہے اور
 اسٹاپس گراڈ کا حوالہ دے سکتا ہے۔ باقی رہے کہ کے ہاں مگر انوں کی ثقافت پر چٹ ہو سکتا ہے۔ ایسے
 کے خلاف سے ماری مرقوں میں سے ہم پاکستان میں دوچار ہوئے ٹکے بجائے طنز اور مزاح بھی نظر
 آتے ہیں۔ غ۔ رشتہ تکفین کی انتظامیہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ سنیل گنگو پادھیائے کارو کا انفلون کا خواب دیکھتا
 ہے، انقلاب زندہ ہوا کہتا ہے۔ اور پریم کمار گھو پادھیائے دلکشت احسان فراموش ہے کی مثال دیتا ہے۔
 تلخائی سرسے بھیلانی کی دیکھتی جیٹی۔ طرہ جمیت گنیلا کا مہر کے ساتھ ڈیو وغیرہ کا اہتمام کر سکتا ہے اور کبھی
 میں تجویزوں کو اپنا موضوع بنا سکتا ہے۔
 چنگ سٹو کہتا ہے ا

ہمیں پوچھتا ہے اس بارش میں
 اسلاخ کے پپے وہ کس نے کے تھے قتل
 کس نے چھین لیں ہم سے ہماری عورتیں
 اسلاخ کے پپے وہ کس نے غلام بنا لئے ہمارے بچے
 اس بارش میں ہمیں کوئی سواں نہیں چھوڑتا ہے اگلے وقتوں کے لئے۔

غنا چین کی ماں کو سب انقلابی اپنے بچے نظر آتے ہیں اور جہتدو میں ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ اور دبیر
دیکھ دیکھ کر ہمارے آئینے کی دھجکی دیتا ہے۔

یہ ہندوستان تھا نظموں میں۔ اور یہی حال انسانوں کا۔ ہر راج میں مالا انشا نہ ختم ہوتا ہے، تو قوری دیر
بعد کچھ خبر دی گئی، ہمارے تین رشتہ دار ک ہرے ہیں، دو لاپتہ ہیں اور باقی سب محاذ پر۔ کڑاؤ کی کینہ لہجہ کا ارتقا
پور ہے؛ پہلے انھوں کی کمال اعلیٰ گئی

چہرہ ہر حسد اک معنی بنی

چہرہ ہر حسد معنی سے جمو، بنو

چہرہ ہر حسد کو لفظ دینے کا وقت آیا

اجیت کور کے دھوپ، اور گورکھی سنگھ کے ”خون“ میں انسانیت دوسری کی فتح دکھائی دیتی ہے۔
فلسفین کا سپاہی خواب دیکھتا ہے۔ عمومی سیت سیدھے سیدھے دہلی سے بیاد لڑنا، اور بجا ہوتی
زیتون کے تنے پر مزاحمت کی تاریخ کھودتی رہے گی۔

ایران کا شاعر رضا براہین تیسری دنیا کے نوجوان کا ذکر کرتا ہے جو ہندو گریڈ با۔ دو کا کھانا کھانے میں اور
اور ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فلسفین کی تفتیش اور تشدد کی کباہیوں کے مقابل۔ شاہراہیں اُس ایرانی
خاکوں کو چراغ پیش کرتا ہے جو شاہ کے نور پر چمک رہی ہیں۔

اسی طرح نیتو، ناظم حکمت، زنگیہ، ہریش، وغیرہ وغیرہ

ہمارے ان کی دھندلاہٹ ہندوستان، فلسفین، ایران، دیت نام، رفیرو کی مصافحہ شہادت تصویروں کے
مقابلے میں عجیب نظر آتی ہے۔

مہر اپریل ۱۹۷۹ء - ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔

اس کے ساتھ مارچ ۱۹۷۷ء سے شروع ہونے والا دود اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔

ملک کے ذی حسن حق کو پھانسی لے جانے پر ملک کے دکھ دیا۔ ذی حسد لوگ اکثریت میں تھے۔

ذی حسد عوام کے نکاروں کا خمیر بنے اور مرغیوں میں چمک پڑا۔

شہادت کے گرد گھومتے والے اب کی ناہنگی قوری طود پر خوشبو کی شہادت میں ہوئی۔ اور ابھی یہ

سلسلہ جاری ہے۔

خوشبو کی شہادت کے تجزیے میں میں نے شہادت کے فلسفے اور اُس کی نفسیات سے بحث کرنے کی
کوشش کی ہے؛

خوشبو کی شہادت

شہادت اور موت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زندگی اور موت میں۔
جب کوئی مرے اور تمہیں یہ گمان ہو کہ تم مر گئے ہو تو ایسی موت کو شہادت کہتے ہیں۔
اس کے ہر اک زخم سے میرا لہو بہتا رہا۔

کرب کی تکلیف ہواؤں میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ (نارغ بنجاری)
موت جسم کی ہوتی ہے اور شہادت روح کی خیال کی بندہ کی۔
شہادت موت جی ہے اور جگہ اہی جی۔
شہادت موت ہے جسم کی اور گواہی زندگی کی۔
خود موت جراتی ہے قلیل اس سے نکاہیں
دیوانہ تو اب بھی در قاتل یہ کھسٹا ہے

بقول ابوالکلام آزاد: جب سرحد شہادت کا لے ملے، تمام شہر توٹ پڑا اور اس قدر ہجوم تھا کہ راستہ
چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ عشق کی نیرنگیوں کا کیا کہنے، جہاں کا عالم پسند تھا شاخ و ترنری ہے اور جہاں ترسوانی بڑھ کر
کوئی دل پسند کھیل نہیں۔ جب کوئی مرد اور سرکھٹ پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لہا کی سواری جا رہی
ہے اور ہڈیوں کا جھجھک ہے کہ شاخ سے خزانہ چھلتا ہے؟
مقتل ہے تو دلچسپا اہل ہنس کے رنگ

شہر ایل میں رونقِ احباب دیکھنا (نارغ بنجاری)
شہادت کو دیکھنے والے تماشین بھی ہوتے ہیں اور بے بس بھی اور وہ جوا پریل کے ان تاریک اُجالوں میں
اُتر گیا کوئی اس کو اس سڑ سے زبردست سکا۔ سب بے بسی سے دیکھا کئے۔
چھپ چھپ کے وہ خلوت میں تڑپتے رہے
سفاک حشرات؟ یہ چہارہ نہیں تھا (نارغ بنجاری)
مطلوب محبوب ہونا ہے۔

روح جبیں پہ نقش تھا اک روشنی کا پھول
عنوانِ شوق آنکھ تھی چہرہ کا ہنسا
انسان کی نظم اس رات کی کیفیت بیان کرتی ہے۔
رات کو دو محکموں میں باغی
اُسے جگاد.....

سلاشہر بلکتا ہے
چر بھی کیا سکتا ہے
سب کے باوجود بے
سب کا جسم دیکھا ہے

کی ایک سوسائٹس ۔

جہاں جیب پر تیری تباہ کیا گودی؟

ناراض بنارن کی غزل کی روایت یہ کیا گزرا؟ اس کے موضوع کا نتیجہ کرتی ہے۔ اُن کی غزل کی روایت گیا ہے۔

ستم کا آستان تھا وہ سمجھ کے دل دکھا گیا

کرام غم تو کاٹ لیا سحر ہوئی پلا گیا

شہادت کی بھی تو خاصیت ہے کہ خواہی ہو کی ہے زندگی کی۔

دلوں سے وہ گزر گیا شجاع مہر کی طرح

گلے اُداس جلوں میں ماسہ بانگیا

ادب شہرت بخاری!

نظر سے وہ چھپ گیا لیکن وہ ہر دل میں دھڑکتا ہے

زمین و آسمان میں کون اس کو بھول سکتا ہے

وہ صدق ہے کہ بادل کی تہوں میں بھی چلتا ہے

دیا درد لیش کا کٹیا کا آندھی میں بھی جلتا ہے

وہ شب کہ جس کا بدن آسمان کا گھر تھا

قیامتوں نے بھی ایسا نہ دیکھا تھا

کس کی اس غزل کی روایت لاد تھا ہے

دُعا کی نہہر میں نایزیروں کی بھری

زباں طراب فقط آبلوں کا مہر تھا

مصلوب کرنے والے کے ظلم پر بھی نگاہ جاتی ہے

منت دیر پہ بھی دل نہ پسیمبا اس کا

خلق نے سنگ سے جھرنوں کو اُچھے دیکھا

(مردِ پشتمانی)

ادب ادراک بھی ہوتا ہے ظلم کی روایت کا

ظلم کی بیل پہ پیچے نہ نمایاںات کے پھول

جبر کی شمع پہ اضاف نہ پھلتے دیکھا

کنت افسوس نہ جلا کر کھٹے دیکھا

ادب ہر جامی عدیل کی ان سطروں میں کتنا طنز ہے ادب کتنا کرب!

کتاب و بے آزاری تھی اپنے بیٹے پر
خدا پرستوں نے اس پر صلیب نازل کی

اوسلیم شاہد تے کہا!

قتل اوروں نے کئے ہم خون بہا دیتے ہیں

سودجوں کو کالے پانی کی سوا دیتے رہے
اعزاز افضل کا بحرِ پیرے لہڑا کی مدینے کے تحت ترتیب پاتا ہے۔
انہی چوکھٹ پہ صلیبوں کا جنازہ دکھ کر
خون روئے گی یہ قتل کی فضا میرے بعد
سلیم شاہد

سیاہ رات میں روغن کتاب چھوڑ گیا
چلا گیا مگر اپنے خواب چھوڑ گیا
وہ شاخ شاخ مہکتے گلاب چھوڑ گیا
وہ درس گاہوں میں تازہ نصاب چھوڑ گیا
اور مصلوب ہو کے خواب دیکھا گیا کہ زندگی کی گراہی اسی کو کہتے ہیں۔

نہارِ جبرِ بزدلین یہ فیصلہ ہے اٹل
وہ زمین زمین پہ اک انقلاب چھوڑ گیا (سلیم شاہد)
خفکِ ذہنوں پہ آگ اب کہ فصل خیال
عہد بے نین میں شاہیں یہ ہنراس کا ہے
ہر شب نئے ستارے بناتا ہوں اس کے گرو
روغنِ دلوں میں چاند سرخام اس کا ہے
آغاز میرے واسطے انجام اس کا ہے (رج، خن)
سلیم شاہد کہتا ہے۔

کاتار ہتا ہوں صبیحیں مات بھراس کے لئے
اک نیا بلوس بن جائے سحر اس کے لئے
اور ہر اک حقیقتِ نشتر کی لباس مجا زمی آنے کی خواہش۔
تراود و آب وصال ہے کہ یہ حال ہے
مکامِ دہن ہے باؤں کو بھی آئے تو (سلیم شاہد)

اندھ میریت تم جس کے لئے انتباہ بھی ہے کہ
 زمین چنے گی ابھی اس کے خون کی گہرائی سے
 وہ بے شمار لہڑا قبر میں اچھلتا تھا
 مکانات محل سے کس طرح ٹکس مگر ظلم
 اسے دوتا چٹسے کا عمر بھر آج مہنتا ہے
 قاتل پر بھی رونے کو کچھ غلک بپا رکھنا

اداءات کی ایک نظر کا تو موضوع ہی ہے۔

اپنی ہی آواز کو بے مشک کانوں میں رکھنا
 لیکن ٹھہر کر خاموشی کو دھیان میں رکھنا
 اس دیا کے آگے ایک سمند ہے
 اور وہ بے ساحل ہے اس کو دھیان میں رکھنا
 تو تم پر جبر جسوں کو زنجیر کر چکے۔
 لیکن ہر ایک دل پر حکومت اسی کی ہے
 مرکز بھی جس کی جبر پسند نکار ہا
 ہیئت اسی کی دل پر جلالت اسی کی ہے
 لیکن وہ کون تھا؟ اندھ میں کیوں اس کے ساتھ مصائب بھا؟ یہ نظموں اور
 نظموں کا موضوع بن گیا ہے۔
 عباس اظہر پہاڑی کی آواز میں جتا ہے کہ وہ کون تھا۔
 دو آسمان کا پیغام بن کر
 پہاڑی پر اترتا تھا
 سنو میری اُمت کے لوگو
 خدا آسمانوں پر ہے
 اندھ نیچے زمین پر ہم سب برابر ہیں (عباس اظہر)
 اسی سے پہاڑی پر پہنچ گیا

اندھ بھی حادہ جیلانی کی نظم کا موضوع ہے۔

پچھو یا رہے کہ سلامت کے وقتے میں تو نے کہا تھا۔

سنو اے حیدر

غلک مجھ پر اور غلک اُن کی غلک ملگ جہیں ہے۔

(عابد جیلانی)

یہ سب کچھ خدا کا ہے سب کے لئے۔

اور پھر عامہ جہانی ہی سے
 مدنی اندیشی اور طاقت کے ہمراہ
 ہر عہد واپس مردہ وارث کی آنکھوں کی تپائی میں جی ہونی تصویر کو ڈھونڈنا ماننا ہے۔
 اور اسے اپنے قبیلے پر غرور آتا ہے جو اپنا نسب مورگروں سے ملاتا ہے لیکن جس کے لئے ایک ہزار دھول
 انسانوں کے بدلے اک اُرش سے پڑا نہ یاد ہے۔
 نگہوں میں غمیر کا خمیری ذکر کرتا ہے
 اُٹاس سودج کے فہیل زندان پر دھنسنے کا
 نرول احساس درد ہے۔

فاسق بھاری شہادت کے تاریخی پس منظر کو فطرت کے استعارے میں دیکھتا ہے
 ہر شہادت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر شہید سہلے والا شہید نہ ہوتا تو سگڑو غم ہو جاتا۔ اس لئے شہید سہلے والا
 کو شہید ہونا ہی تھا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ شہید حال اور مستقبل کے درمیان کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھیل
 نہیں اچلا ہوتا ہے۔

لیکن یہ اچلا اٹھنا سستا نہیں اتنی آسانی سے نہیں آتا اس کے لئے طوی صد ہزار اہم ہوتا ہے اہلیکائے
 اظہار تک پھیل جاتا ہے جب کائنات ایک ذرے سے عوہا ہوتی ہے۔
 مسیح کی شہادت کے بعد بدھ مت ہوئی رہی اور یہی کلاسیکی اُمیر میں ہوتا ہے اور یہی تاریخ کا سب سے پہلا مسیح
 نہیں کہ نظر کا موضوع تھی۔

لیکن نہیں کہ یقین ہے کہ شہید کے خون سے نہا۔ یکن مسیح کی سفیدی میں بدل جاتی ہے ہم دیکھیں گے۔

لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے

وہ دن کہ مجھ کا وہ ہے

جو یوم ازل میں تھا ہے۔

جب ظلم و جبر کے کوہ گراں

روٹی کی طرح اڑ جائیں گے۔

اور ساج کرے گی خلق خدا

جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔

یہی نوائے وقت کے بقول نہیں لیکن یہ تو ہم کا۔

ہم دیکھیں گے۔

لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔

اور یہی شہادت کا مفہوم ہے کہ وہ زندگی کی گراہی دیتی ہے۔ پہلے سے ہزار زندگی کا انہوں کی انہوں کی
 ہے اور اسی کی زندگی کا قرار کرتی ہے۔ بیلوں کو کرکٹ کے کون روک سکتا ہے کہ ہم کائنات کا مفہوم ہے۔

غرض شہر کی شہادت مسلسل نظم ہے محمد نے ہمارے نکاح ایما یون صلیب امر حسین، خضر و شہد
محمدا کی کے گستا اور کثرت اور اسلام کی تاریخ کے حوالوں کو ایک جذباتی حادثات میں سمجھ دیا ہے۔
نظم شہر کی شہادت کے موضوع پر اچھی علی بار ہا ہے اور اس وقت تک علی ہمارے گاہ جب تک نکلے
دلے حادثے سے سنیں نہیں جاتے۔

انتساب ۲۷ میں غرض شہر کی شہادت جاری ہے۔

انتساب ۲۸ سے جو سطر شروع ہوا وہ غرض شہر کی شہادت کے واسطے سے ہرگز گستا اور انتساب ۲۷
تک پہنچا ہے۔ پہلے بس نکلے اور میر کی سوزگ میں سطر جاری ہے اور اس شہادت سے پیدا ہونے والے جذبات
کی شدت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ عبداللہ تک بھی ان جذبات کی کثرت سے پہلے انتساب
اند غرض نظم کہہ ڈالتا ہے۔

پچاسویں نے نکلے والوں کو ان کی زنجیروں کا ادراک بخشا اور گھٹن کو استغاب بر بندیا کہ ہاں خردنا شہر
کے راہ میں نکلا۔

انتساب ۲۹ میں ہمارے ہاں کی دھندلاہٹ ہندوستان فلسطین ایران ویت نام وغیرہ کی صاف
شفاف تصویروں کے مقابلے میں عجیب نظر آتی ہے۔ یہ دھندلاہٹ اچھی تک چھا کر جوتے ہیں جیسے دگر
کی تصویریں میں لندن دھند میں لپٹا ہوا تھا۔

افراد اور اسٹیج کے غرض غافل واضح نہیں چہرے اور چہرے ایک دوسرے میں نہیں۔ ادیب
قومیت کا سہارا لے رہا ہے۔

اس کی دودھ میں جو سکتی ہیں یا تو یہ کہ اچھی عوامی جدوجہد کے ہیرو اور جدوجہد کے مقام مانع مشکل ہی
اختیار نہ کر پائے ہوں۔ اس لئے ادیب کے لئے ان کو پیش کرنا بھی مشکل ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر اور
مقام مانع مشکل تو رکھتے ہوں لیکن کسی درجے سے ادیب کے لئے ان کا اظہار ممکن نہ ہوا مشکل ہو۔
میر نے یہاں میں موجود صورت حال میں دوسری وجہ زیادہ قریبی قیاس ہے۔

ہمارے ادیب جن کام ذکر کر چکے ہیں وہ میانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دور کی عوامی جدوجہد جس
لا بنیادی اور پہلا مرحلہ چھوٹی حقوق کی بحالی ہے کے ساتھ ان کا رختہ وہی ہے جو عام طور پر جدوجہد کے ابتدائی
مرحلوں میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن وہ باقی ہم آہنگی کا، لیکن اس کے ساتھ مل نہیں۔

اسی لئے ہمارے ادیبوں کو مسوں کے گرد لپٹنے کے کڑوں کا احساس تو ہے لیکن وہ انتظار میں ہیں کہ بعد
یا دیر سے کڑی آئیں۔ حالانکہ مستقبل کے صحابیوں کی لپٹ پانے کی ہم میں جہت نہیں ہے۔ ہم مینے کی آمد
کو غیر مقدم کہتے ہیں۔ اس کے منسوب ہونے پر لڑنے والے کہتے ہیں کہ انہی کی مالہ کا اظہار کرتے ہیں ہمارے
ہاں انتقام کا اظہار بھی ہے لیکن یہ انتقام کیا ہے اس کا اظہار نہیں کرے بل کی بات ہے اور اچھی گا اور ادیب
اس عمل میں داخل نہیں ہوا۔ عمل کی سرزمین کا ایک جغرافیہ جو تاجے ایکے تاریخ ہر کی ہے۔ جو اس سرزمین پر اڑنے
کا وہ اس جغرافیے اور اگر تاریخ کو جانے گا۔

سیکولرازم

سیکولرازم	مکاتبت
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیسے مان میں نہ یا ریاں اڑ کر لگتی ہیں جب کہ شرعی قوانین اس سے انکار کرتے ہیں تو ان کو ہمارا جواب ہے کہ وہ بالی اسرائیل کا وجود تجربے، تحقیق، حوالہ کی شہادتوں اور معتبر روایتوں سے ثابت ہے۔ وہ بالی حقیقت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب کوئی محقق یہ دیکھتا ہے کہ مرعین کو چھوٹنے والا خود اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ دودھ پینے والا اس مرض سے محفوظ رہتا ہے وہ بالی مرض کپڑوں، برتنوں اور نیپوں کے ذریعہ دوسروں کو لگتا ہے۔	۱۳۔ اپریل ۱۹۸۱ء مولانا محمد عبداللہ درخواسی، امیر نظام علماء پاکستان نے فرمایا کہ سیاسی دشمنوں، کانگرسوں اور مولویوں کو چاہئے کہ ملک میں سیکولرازم کے خطرے کا مقابلہ کر لے کے لئے متحد ہو جائیں۔ وہ کل شام جامعہ مدینہ کریم پارک میں عمار سے خطاب کر رہے تھے ۴
ابن خلیب غرناطی (۱۱۴۳-۱۱۶۴ء)	علم و حکمت کا درخت بہتر کو شجر سمات سے گرا کر دیتا ہے اور جہنم کے خلاف کا تہیہ ہوتا ہے۔ پادری لوٹاؤں ترا

(۱۶۱۲۱-۱۶۱۲۶)

کہتے ہیں کہ سقراط جب زیر کا پیالہ پی چکا تو اس کے شاگرد کریٹون نے پوچھا کہ اے
استاد کیا کہ ہم تیری تمہیں زندگیوں کے مطابق کریں۔ میری تمہیں زندگیوں کے مطابق؟ سقراط

۴۔ مولانا صفحہ ۱۵۱ میں ایک آدھ بار ضرور یاد پڑے ہوں گے اور کسی ٹی ٹی وی یا ٹی وی نے ان کا
ٹی وی کیا تھا۔ لیکن ان سے اگر عرض کیا جائے کہ حضور والا آپ کا شفا یابی کے ذرائع سیکولر تھے
تو وہ ہنسنے لگے۔

ہنسا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ کرٹیو! میں نے تم لوگوں کو تمام عمر سمجھایا کہ لفظوں کو ان کے صحیح معنی میں استعمال کیا کرو مگر معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے کرٹیو! یاد رکھو کہ لفظوں کا غلط استعمال سب سے بڑا گناہ ہے۔

جاسے ملک میں ان دنوں سیکولرزم کی اصطلاح کے ساتھ یہی ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ ملاؤں کا نوڈ کر ہی کیا اچھے خاصے پڑھے لکھے سیاسی لیڈر اور اخباروں کے ایڈیٹر حضرات بھی لوگوں کو سیکولرزم سے بدگمان کرنے کی طرف سے اس کے معنی و مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں گویا سیکولرزم طاحون کا چڑیا یا چھوٹ کی بیماری ہے جس سے ہر شخص کو بچنا چاہئے۔ ان کے خیال میں سیکولرزم ایک مغربی نظام ہے جس سے بے دینی، دہریت اور بد اخلاقی پھیلتی ہے اور فتنہ و فساد کے دھماکے لگتے ہیں لہذا سیکولر خیالات کا سبب اب نہایت ضروری ہے وہ اسلام اور پاکستان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ایسے اس جھوٹ کا جائزہ تاریخی سچائیوں کی روشنی میں لیں۔

سیکولر اور سیکولرزم خاص مغربی اصطلاح میں ہیں۔ لاطینی زبان میں "سیکولم" SECULUM کے لغوی معنی دنیا کے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں رومن کیتھولک پادری دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک وہ پادری جو کلیسائی ضابطوں کے تحت خانقاہوں میں رہتے تھے۔ دوسرے وہ پادری جو عام شہریوں کی سہولتوں کی بستر کرتے تھے۔ کلیسا کی اصطلاح میں آخری گروہ کو سیکولر پادری کہا جاتا تھا۔ وہ تمام اداے بھی سیکولر کہلاتے تھے جو کلیسا کے ماتحت نہ تھے اور وہ ہمارے دور میں جس کو کلیسا فروخت کر دیتا تھا۔ آج کل سیکولرزم سے مراد ریاستی سیاست یا نظم و نسق کی مذہب یا کلیسا سے علیحدگی ہے اور سیکولر تعلیم وہ نظام ہے جس میں دینیات کو تعلیم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔

انسائیکلو پیڈیا امریکانا میں سیکولرزم کی تشریح اور زیادہ وضاحت سے کی گئی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا امریکانا کے مطابق "سیکولرزم ایک اخلاقی نظام ہے جو قدرتی اخلاق کے

اصول پر مبنی ہے اور اہل عامی مذہب یا مابعد الطبیعیات سے جُدا ہے۔ اس کا پہلا گائیڈ فکر کی آدائی ہے یعنی ہر شخص کو اپنے لئے کچھ سوچنے کا حق۔ ۲۔ تمام فکری امور کے بارے میں اختلاف رائے کا حق۔ ۳۔ تمام بنیادی مسائل مثلاً خدا یا روح کی لافانیت وغیرہ پر بحث مباحثے کا حق۔ سیکولزم یہ دعوے نہیں کرتا کہ موجودہ زندگی کی غریبوں کے علاوہ کوئی اور خوبی نہیں ہے۔ البتہ اس کا مقصد وہ مادی حالات پیدا کرنا ہے جن میں انسان کی عمر میل اور اخلاص ناممکن ہو جائیں۔ ۴۔

ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی انگلش اُردو ڈکشنری کے مطابق سیکولزم اُس معاشرتی اور تعلیمی نظام کو کہتے ہیں جس کی اساس مذہب کے بجائے سائنس پر ہو اور جس میں یہ باتیں امور کی حد تک مذہب کی مداخلت کی گنجائش نہ ہو۔ ۵۔

سیکولریزات بہت قدیم ہیں لیکن سیکولزم کی اصطلاح جامع جیکب ہولی اوک GEORGE I. HOLYOAKE نامی ایک آئندہ خیال انگیز نے ۱۸۴۰ء میں وضع کی۔ وہ فہرہ منظم کے سیکسنس انسٹی ٹیوٹ میں اُستاد تھے۔ برطانیہ کے مشہور خیالی مٹلسٹ مارٹن اووین (۱۸۰۱ء تا ۱۸۵۸ء) کے ہم فہم ہونے کے جرم میں برطرف کر دیا گیا تھا اور اُن کی وقتی مبلغ بن گیا تھا۔ اُن دنوں لندن سے آئندہ خیالوں کا ایک رسالہ "نوائے عقل" نکلتا تھا۔ ۱۸۴۱ء میں جب رسالے کے ایڈیٹر کو دین سمی کی بے تحرستی کے جرم میں ایک سال قید اور سو پونڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تو ہولی اوک کو رسالے کا ایڈیٹر مقرر کر دیا گیا لیکن ابھی چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ ہولی اوک کو بھی ایک تقریر کی پاداش میں چھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ پڑی جیل سے نکلنے کے بعد وہ آئندہ خیالی کے حق میں مسلسل تقریریں کرتا اور رسالے لکھتا رہا۔ ۱۸۵۱ء میں اُس نے لندن میں سنٹرل سیکولر سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن قائم کی جو اب تک کامرہف یہ تھا کہ

۱۔ انسان کی سچی رہنما سائنس ہے۔

- ۲ : اخلاق مذہب سے جدا اور بچائی حقیقت ہے۔
- ۳ : علم و اصلاح کی ماہر کسوٹی اور سند عقل ہے۔
- ۴ : ہر شخص کو منکر اور تقویٰ کی انفرادی طبعی چاہئے۔
- ۵ : ہم کو اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

سیکولر ازم کو معاشرتی نظام کے لئے درست سمجھنے سے دیندار بیدین اور خطہ پرست دہریہ نہیں ہو جاتا لہذا سیکولر ازم سے اسلام کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اور نہ اس سے پاکستان کی بقا و سالمیت پر ضرب پڑتی ہے بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ سیکولر اصولوں ہی پر چل کر پاکستان ایک روشن خیال، ارتقی یافتہ اور خوشحال ملک بن سکتا ہے سیکولر ازم کا قصہ معاشرے کی صحت مند سماجی و اصلاحی قدروں کو پامال کرنا نہیں ہے بلکہ سیکولر ازم ایک ایسا فلسفہ ربیعت ہے جو فرد مندی اور شخصی آزادی کی تعلیم دیتا ہے اور تعلیم و روایت پرستی کے بجائے عقل و علم کی اجتہادی قوتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے چنانچہ سیکولر ازم کی تبلیغ کرنے والوں کی براہِ رسی ہے کہ انسان کے عمل و فکر کو توہمات کے جال سے نکالا جائے۔ یہ کوئی انوکھا فلسفہ نہیں ہے۔ ہمارے صوفیائے کرام بھی یہی کہتے تھے کہ سچائی کو خود تلاش کرو، خود پہنچاؤ اور جو رشتہ بھی قائم کرو خواہ وہ خالق سے ہو یا مخلوق سے معرفت حق پر مبنی ہو ورنہ انہم کے لالچی اور سڑکے خوف پر حضرت رابعہ بصری کے ہمارے میں شہور ہے کہ ایک مذنہ بصری کی سڑک پر سے گزر رہی تھیں اس حال میں کہ ان کے ایک ہاتھ میں خشک تھی اور دوسرے میں پانی کی صراحی۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آگ لگانے اور جنت کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ مسلمان جڑا اور سڑک کی فکر سے آزاد ہو کر خدا سے بے لوث محبت کرنا سیکھیں۔

جو لوگ عقل و اجتہاد کی بجگہ تقلید و اطاعت پر نفاذ دیتے ہیں وہ خود مذہب کی تاریخ سے ناواقف ہیں خدا سوچے کہ اگر حضرت ابراہیمؑ نے سعادت پرستی کا شیوہ اختیار کیا ہوتا تو اپنے آبائی مذہب پر قائم رہتے اور اس کو عقلی دلائل سے مدد کرتے تو دینِ ہلا بھی کہاں ہوتا۔ غالباً نفس ہی کئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کھاتا کر۔

ہاں میا ویندے پدر ہنر ز مہر آفد را بگر
ہر کس کہ شد صاحب نظر، دین بنگاں خوش نہ کرد
غالب تو خضر کے سے ملہ برکی پیروی کو بھی لازم نہیں سمجھتا بگساں کو اپنا ہم سفر خیال
کرتا ہے۔

سیکولر ازم کی بنیاد اس نکتے پر قائم ہے کہ ضمیر و فکر اور اظہار رائے کی آزادی انسان
کا پیدائشی حق ہے۔ لہذا ہر فرد بشر کو اس کی پوری پوری اجازت دینی چاہیے کہ سچائی کا
راستہ خود تلاش کرے اور زندگی کے تمام مسائل پر خواہ اُن کا تعلق سیاسیات اور اقتصادیات
سے ہو یا مذہب و اخلاق سے، فلسفہ و حکمت سے ہو یا ادب فن سے، اپنے خیالات کی
بلخوف و خطر ترویج کرے۔ طاقت کے نذر سے کسی کا منہ بند کرنا یا دھمکی اور دھونس سے
کسی کو زبردستی اپنا ہم خیال بنانا حقوق انسانی کے منافی ہے اور اس بات کا اقرار بھی کہ
بحث و مباحثے میں ہم اپنے حریف کی دلیلیوں کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔

جبری زبان بندی کے نتائج بھی معاشرے کے حق میں بڑے ہلکے ثابت ہوتے
ہیں۔ ملک کی فضا میں گھٹن اور اُس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے قوم کی کمر جھک جاتی ہے
اور اس کے سجدے بقول اقبال طویل ہو جاتے ہیں۔ خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شاخ گل کا
سدیہ بھی سانپ بن کر ڈلنے لگتا ہے۔ لوگ اقتدار کی خوشنودی ہی کو زندگی کا مقصد بنا
لیتے ہیں۔ اور سوچنا، سوال کرنا، شک کرنا، یا انکار کرنا (جو علم و معرفت کی پہلی شرط ہے)
ترک کر دیتے ہیں۔ خوف سے بزدلی، بزدلی سے تابعداری اور تابعداری سے غلامانہ ذہنیت جنم لیتی ہے
جہالت و جیال کی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تلاش و جستجو اور تحقیق و تفتیش کا جذبہ ماند پڑ
جاتا ہے تجربے کے بادل و کل اور کشادہ سے کی آنکھیں کو رہ جاتی ہیں۔ ایسا جادو تخلیق کے سوتے
سوکھ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایک ایسی نسل وجود میں آتی ہے جو ذہنی طور پر مغلوب اور عملی طور
پر پامال ہو جاتی ہے۔ جھیرٹوں کا یہ گنگہ جو نہ خود ہیں ہوتا، نہ جہاں ہیں، بقا و ترقی کی جدوجہد
میں اُن قوموں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جو اپنی تخلیقی قوتوں میں اضافہ کی مسلسل کوشش کرتی
رہتی ہیں۔ اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرم رہتی ہیں۔

فکر و عمل کی قوانین قدرت سے ہم آہنگی کا نام سیکولرزم ہے۔ اور اگر قوانین قدرت کی خلاف ورزی کی جائے تو انسان کو اس کا عیار نہ بھگتنا پڑتا ہے۔ انسانی تخلیق کا ہر عمل چونکہ قوانین قدرت کے مطابق ہوتا ہے لہذا شعر کہنا ہو یا تصویر بنانا، کھڑی پیکر بنانا ہو یا سوانہ جہان اُٹھانا ہم اپنے کاموں کے عدلان سیکولر انداز اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہم مابین یا نہ مابین لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ہمارے عمل کی ذمہ داری ہم پر ہے اور اس میں کسی مادی طاقت کا دخل نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ کر قیل کے الزام سے حیرت نہ بچ سکتے کہ ہم کو خواب میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بیادیل کا طلاق اور حفظان صحت کے طور طریقے بھی سیکولر اصولوں ہی پر وضع ہوتے ہیں۔ مگر پرانے زمانے میں انسان قوانین قدرت سے بہت کم واقف تھا لہذا مظاہر قدرت سے ڈھٹا تھا۔ اُن کی پوجا کرتا تھا اور اُن کے لطف و کرم کا طالب رہتا تھا۔ کالے کی تہذیب کے زمانے میں ہادی میل، ملائی و جلد و لڑکے اور عادی سندھ میں جڑی جڑی تہذیبیں ابھریں اور انسان نے اپنے کام و مصروفیت کے لئے بیشمار نئی نئی چیزیں بنائیں لیکن اُس کا شعور سنہود مجرباتی تھا۔ استدلالی دھماکہ اپنی لکھاؤں اور عبادتوں سے کوئی سائنسی کلیہ یا نظریہ اخذ نہ کر سکا۔ اُس کا عمل سیکولر تھا لیکن اُس کی سوچ سیکولر نہ تھی۔

مغرب میں سیکولر خیالات کی ابتدا آئیوینا (مغربی ترکی) کے پیری فلسفیوں سے ہوئی جو یونانی الاصل تھے۔ ملائیس، ایکسی مانڈیہ، ہرکلاطیس اور دیمتھراطیس وغیرہ مظاہر قدرت کی تشریح خود عناصر قدرت کے حوالے سے کرتے تھے کسی نے کہا کہ کائنات کا اصل اصول پانی ہے، کسی نے کہا نہیں آگ ہے، کسی نے کہا ہوا ہے اور کسی نے کہا ایٹم ہے۔ ان میں بیشتر یونانی خداؤں کے قائل تھے لیکن دنیاوی حقیقتوں کی تشریح وہ سیکولر انداز میں کرتے تھے۔ یونان کی شہری ریاستوں بالخصوص آئینخز کا نظام ریاست بھی سیکولر تھا البتہ لوگ دیوتاؤں کی باقاعدہ پرستش بھی کرتے تھے۔

یونان کے زعال کے بعد جب مغربی سیاست کا مرکز دم مشعل ہو گیا تو نظم و نسق کے تقاضوں کے سبب ارباب اختیار کو وہاں بھی سیکولر طرز عمل اختیار کرنا پڑا۔ ابتدا میں

کافونی و متا دینیا روم کے پروہتوں کے قبضے میں رہتی تھیں۔ قوانین کی تشریح اوداویل کا حق انہیں کو حاصل تھا۔ اوداویل انہیں سے متعلق مذہبی مراسم کی ادائیگی بھی انہیں کی اجازت داری تھی۔ لہذا پروہت جمعی کا تعلق اُمر کے طبقے سے تھا۔ اپنے ان وسیع اختیارات سے خوب فائدے اٹھاتے تھے۔ ۴۵۱ ق۔ م میں جب روم میں پروہتوں کی دلائدستیوں کے خلاف بغاوت ہوئی تو رومن سینٹ نے قوانین کو بارہ لوگوں، میں قلم بند کر کے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اوداویل رومن کا سیکرٹری و سرورج ہوا۔ ملکی قوانین سمیٹ بنانے لگی۔ تیسری صدی قبل مسیح میں پروہتوں کے بجائے جب کلیل و الدنوں میں پیش ہونے لگے تو امور ریاست میں پروہتوں کا اثر اود کم ہو گیا۔

پہلی صدی عیسوی میں رومی معاشرے میں ایک نیا مشرقی عنصر داخل ہوا جس نے یورپ والوں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ عنصر عیسائی مذہب کا تھا۔ حضرت مسیح کا حکم تھا کہ خدا کا حق خدا کو دے اودا قیصر روم کا حق قیصر روم کو۔ اُن کے شاگردوں نے پیغمبر خدا کی ہدایت پر عمل کیا مگر قیصر روم کو مسیحی تعلیمات کسی صورت گوارہ نہ تھیں چنانچہ پطرس اود پال نے جب روم میں تبلیغ شروع کی تو اُن کو صلیب سے دی گئی۔ دوسرے کئی مبلغوں کا بھی یہی حشر ہوا اود عام عیسائیوں پر جو عموماً غریب یا غلام ہوتے تھے ہونا کہ مغالہ ٹوڑے گئے۔ تقریباً تین سو سال تک یہی عالم رہا۔ لیکن اس بیدار کے باوجود عیسائی مذہب کی مقبولیت بڑھتی رہی اور آخر کار شہنشاہ قسطنطین (۳۲۴ء-۳۳۷ء) کو اعلان کرنا پڑا کہ عبادت کی آزادی سے کوئی شخص محروم نہیں کیا جائے گا اود ہر فرد بشر کو اختیار ہو گا کہ اُوہی امور کا تصفیہ اپنی مرضی سے کرے۔ ۳۱۳ء میں جب قسطنطین خود عیسائی ہو گیا تو غیر مسیحی آبادی پر یتیم ڈھایا جانے لگا۔ ۳۲۶ ق۔ م میں تمام غیر مسیحی عبادت گاہیں بند کر دی گئیں پورے رومن دیوتاؤں کو قربانی پیش کرنے کی مناسبت قرار پائی اود عبادت گاہوں کی جائدادیں ضبط کر کے کلیسا کے حوالے کر دی گئیں۔ ہر کل تک ظلم و مفلس تھے دفعتاً صاحب جاہ و حشم بن گئے۔ روم کلیسا کا صد مقام قرار پایا کیونکہ پطرس اود پال کی ہڈیاں وہیں دفن تھیں۔ پاپائے روم پطرس کا جانشین اود عیسائیوں کا روحانی پیشوا تسلیم کر لیا گیا۔ کلیسا کا دور اقتدار شروع ہو گیا۔

شہنشاہ قسطنطین نے اس سے پہلے ہی شمالی یورپ کی وحشی قوموں کے حملے سے بچنے کی غرض سے اپنا دارالسلطنت روم سے قسطنطینہ (استنبول) منتقل کر دیا تھا۔ پھر یقیناً زیادہ مرکزی اور محفوظ جگہ تھی۔ اُس کی موت کے بعد تاج و تخت کے لئے جھگڑے شروع ہو گئے اور سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک قسطنطینہ کی بازنطینی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت جس کا صدر مقام روم تھا۔

مگر مغربی سلطنت روم کے قدم ابھی جے نہ تھے کہ مشرقی یورپ سے گوتمہ اور ہن قوموں نے بڑے پیمانے پر ترک وطن کر کے مغربی یورپ پر یلغار کر دی۔ ۴۱۰ء میں انہوں نے روم کو بھی تاخت و تاراج کر دیا۔ لوٹ مار اور قتل و غارتگری کا یہ سلسلہ پچاس سال تک جاری رہا۔ اس اثنا میں گوتمہ قوم نے اسپین، فرانس اور اطالی کے کئی علاقوں میں اپنی بیاستیں بھی قائم کر لیں اور شہنشاہ روم گوتمہ سرداروں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن گئے۔ ۴۸۱ء میں ایک سردار نے آخری شہنشاہ آگسٹس کو تخت سے اتار دیا اور خود حکومت کرنے لگا۔ مغربی سلطنت دورہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی۔

ان وحشی قوموں نے کلاسیک روم کا ہزار سالہ تہذیبی سرمایہ نیست و نابود کر دیا اور کچھ عرصے بعد ہاں قدیم علم و ادب کے آثار بھی باقی نہ رہے۔ یورپ بربت کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔

البتہ سلطنت روم کا فعال رومن کلیسا کے حق میں بڑی نعمت ثابت ہوا۔ قسطنطین کی مانند اگر روم میں بھی کوئی مضبوط مرکزی حکومت ہوتی تو رومن کلیسا کی حیثیت وہاں وہی ہوتی جو بازنطین سلطنت میں پادریوں کی تھی۔ وہ شہنشاہ کی اطاعت پر مجبور ہوتے اور کبھی یہ دعوے کرنے کی جرأت نہ کرتے کہ کلیسا سیاست سے ارفع و اعلیٰ ادارہ ہے۔ روم میں شہنشاہیت کے خاتمے اور وحشی قوموں کے حملوں کی وجہ سے یورپی معاشرے میں جو خلا پیدا ہوا اُس سے کلیسا کو ایسی سیاسی طاقت بڑھانے میں بڑی مدد ملی۔ پادریوں نے اطالوی تہذیب کی بھی کچھ نشانیوں کو وحشی گوتمہوں کی دست برد سے بچا یا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تاریکی اور ظلمت کے اس عصر میں اطرس کے عالیشان مغربی یورپ کے طوفانی سمند میں یہ ناگہان

ثابت ہوئے مگر پادری کوٹنا پڑنا جانتے تھے۔ ایسٹرن اور مغربی تیماراؤں کے
دن تاج کا سلب کر سکتے تھے۔ پیدائش، شادی، میاہِ ازدواج کی رسمیں ادا کرنے تھے اور حکام
کے مذہبی مصیبت زدوں کی حاد و مراد پیش کر سکتے تھے۔ غرضیکہ عہد تاریک میں عوام کا واحد
سہارا اگر کوئی تھا تو یہی پادری تھے۔ کلیسا نے قرونِ وسطیٰ میں حقیقت مندوں کے دلوں
میں مگر مگر کر لیا اور اس کا اثر و اقتدار بڑھا تو اس کے معقول اسباب تھے۔ یہ دوسری بات
ہے کہ کلیسا نے اس صورتِ حال سے ناہموار فائدہ اٹھایا اور آگے چل کر معاشرتی ترقی کی راہ کا
عنا بن گیا۔

یورپ کے نئے حاکموں نے بھی کلیسا سے کوئی تعرض نہ کیا بلکہ اُس کی خوشنودی
حاصل کرنے کی کوشش کی کیونکہ پادریوں کے تعاون کے بغیر وہ حکومت نہیں کر سکتے
تھے۔ دوسری طرف کلیسا نے بھی وفاداری ہی میں حافیت بھی (مذہبی پیشواؤں کو اقتدار سے
بھرتہ کرنے میں جمونا زاریا وہ دیر نہیں گنتی خواہ اقتدار کسی کے قبضے میں ہو) دوسرا اگلیبر کی
قد میں حکام اور اُمرا و رؤسا پادریوں کو بالکل خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اس کے برعکس نئے
حاکم جو اُچھے اور توہم پرست تھے پادریوں کی باتیں بڑی حقیقت سے سنتے تھے۔

مغربی موزخ قرونِ وسطیٰ کو عہد تاریک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اُن کے نزدیک پانچویں
صدی اور پندرھویں صدی عیسوی کا دورانی زیادہ معاشرتی اور تہذیبی سرگرمیوں کے لحاظ
سے انتہائی پستی کا زمانہ تھا لیکن معاشرتی احوال کا سن و سال متعین نہیں کیا جاسکتا معاشرتی
دھ کوئی تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ارتقائی عمل ہے جس کی ابتدا یا انتہا کی نشان دہی ممکن نہیں حقیقت
یہ ہے کہ قرونِ وسطیٰ کی شام بہت سی تھی اور نئے زندگی کی پورا بہت سی تھی۔ چنانچہ یورپ
میں سیکولر اداروں اور مذہبیوں کی نشو و نما تیرھویں صدی عیسوی میں شروع ہو گئی تھی۔ پانچویں صدی
سلا صدی تھی یہی صدی میں اٹلی میں ابھرتے ہوئے سربلہ طبعی نظام نے طاقت پکڑی اور سیکولر
انکار مسلمان سپین اور کسلی کی راہ سے یورپ میں داخل ہونے لگا۔ تاریخ کی کسم پوری دیکھنے کہ

جس مذہب کے عظیم دانش ور، اکنڈی، ابوجہازی، بوعلی سینا، ابن ہشیم، خوارزمی، البیرونی اور ابن رشد نے مغرب کو سیکولر خیالات اور نظریات کی تعلیم دی اسی مذہب کے نام لیا
آج سیکولر لازم پر اسلام دشمنی کی تہمت لگا رہے ہیں۔

انگریز مورخ ہدفیسر فیشر کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ سیکولر خیالات اٹلی میں شروع ہوئے جو کلیسائیت کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ تیرھویں صدی کی فکری تحریکوں پر تبصرو کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ

”یہ اٹلی بات ہے کہ اٹلی جو کلیسا کا مرکز تھا پورے تیلخنی مد میں مغربی

حکموں میں سب سے زیادہ سیکولر تھا“

لیکن یہ ہرگز اٹلی بات نہیں بلکہ یہ بھی بات ہے اس لئے کہ جنگ صلیبیہ کے دوران صنعت و حرفت اور تجارت نے دوسرے تمام مغربی حکموں سے پہلے اٹلی میں ترقی کی۔ مسیحی جنگوں کا بظاہر مقصد عیسائیوں کے مقدس شہروں۔ یروشلم، بیت لحم وغیرہ۔ کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا تھا لیکن اصل مقصد مشرقی بحروم کی تجارت پر اور تجارتی راستوں پر قبضہ کرنا تھا۔ صلیبی سردار فلسطین و شام کو تو آلاؤ نہ کر سکیے البتہ مشرقی بحروم کی تجارت پر اٹلی کی ری پسکین ریاستوں کا غلبہ ہو گیا۔ یہ ریاستیں بالخصوص دینس، پلان، فلورنس اور جنووا وغیرہ ریاستیں تھیں۔ ان کا دار و مدار تجارت اور صنعت و حرفت پر تھا۔ کلیسا کا اثر ان علاقوں میں برائے نام تھا بلکہ کلیسا سے اکثر ان کی گٹر ہوتی رہتی تھی۔ کلیسا چونکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار تھا لہذا اس کا مفاد ضرور لازم سے وابستہ تھا جب کہ ری پسکین ریاستیں سرمایہ داری نظام کی حوصلہ افزائی کرتی تھیں۔

سیکولر دس گاہوں کی ابتدا اٹلی میں ہوئی تو یہ بھی کوئی اتفاقی امر نہ تھا بلکہ صنعت و تجارت کی ترقی کا تاریخی تقاضا تھا۔ اٹلی کے جنگوروں، مہانہ ساندل اور لیشمی، اونیوں کے ماگوں کو تربیت یافتہ اور مہر مند کارکنوں کی ضرورت پڑتی تھی جو تعلیمی ادارے کلیسا کے

، حضرت تھے جو نئی تعلیم کے تحت غلاف تھا لہذا سرکاری طور پر سیکولر درس گاہیں قائم کرنی پڑیں۔ کلیسا نے اس اقدام کا شدت سے مخالفت کی مگر اس کی ایک نہ پہلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اٹلی کے قریب قریب ہر بڑے شہر میں سیکولر یونیورسٹیاں کھل گئیں۔ ان یونیورسٹیوں کو سیکولر اداروں نے سیکولر تعلیمات کی غرض سے قائم کیا تھا۔ لہذا ان درس گاہوں کا حصول قدرتی طور پر کلیسا کے خلاف تھا۔ یونان یونیورسٹی میں تو دینیات کا شعبہ بھی نہ تھا۔ پیٹا یونیورسٹی فکر جدید کا سب سے بڑا مرکز تھی۔ فلورنس میں چھ گھنٹیکل اسکول قائم تھے جن میں طلباء کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی۔ سالانہ یونیورسٹی طبعی تعلیم کے لئے پورے یورپ میں مشہور تھی۔ ان یونیورسٹیوں کے بندے ہوئے تو جموں کی معاشرتی قدریں سیکولر ہوتی تھیں اسائن کا ناویہ نظر بھی کلیسا کے ناویہ نظر سے مختلف تھا۔

دوسرا اہم رجحان جس سے سیکولر رجحان کو تقویت ملی شرعی قوانین کی جگہ سول قوانین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت تھی۔ اس رجحان کو بھی اٹلی کی جمہوری حکومتوں ہی نے سہارا دیا۔ چونکہ کلیسا کے وضع کردہ فرسودہ قوانین نئی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا تیرھویں صدی میں روم، پلان، ویرونا اور یونیاں ہر جگہ لاکالچ قائم ہو گئے۔ ان دور کا پانچویں صدی میں روم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ تعلیم کلیسا کے حق میں بڑی مہلک ثابت ہوئی۔ اس کے سبب سے عدالتوں کا کردار بدل گیا اور پادری سینٹ بننا رٹو کو فریاد کرنی پڑی کہ "یادپ کی عدالتیں جسٹس کے قوانین سے گوج رہی ہیں، عدالتی قوانین کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی۔" اور پروفیسر شبر کو جو کلیسا کا حامی ہے احترام کرنا پڑا کہ "تیرھویں صدی میں سیاست اور معاشرے پر چھنے لگری اثرات پڑے ان میں عدس قانون کا اثر سب سے قوی تھا۔ مملکت اور کلیسا کی کشمکش میں سول قانون کی تعلیم پانے والوں نے کلیسا کے بجائے مملکت کا ساتھ دیا۔"

اسی زمانے میں فرانس، بلجیم اور برطانیہ میں بھی تجارت اور صنعت و حرفت کو فروغ

ہوا۔ مارسیلز، پیرس، ایسٹرڈم، جبرگ اور لندن میں صنعتی اور تجارتی اداروں کی قیادت بڑھنے لگی۔ سیکولر درگاہیں قائم ہوئیں اور پرائیویٹ تعلیم میں بھی جو کلیسا کے زیر اثر تھیں سیکولر خیالات کا چرچا شروع ہو گیا۔ برطانیہ میں آکسفورڈ اور کیسبرج یونیورسٹیوں پر ہندو کلیسا کا غلبہ تھا لہذا اس کی تعلیم کے لئے لندن کے کلاڈی مکتبوں نے اپنے فہم میں جدا گانہ کالج قائم کئے جو آج تک ۵۰۰ سرانے کھلاتے ہیں۔ ہاسے مکتب کے زیر اثر وہیں سے سندھ لیتے ہیں۔

زندگی کی اس طرز نو میں جس کی داغ بیل سرمایہ داری نظام نے ڈالی تھی کہیں کا پیوند نہیں لگ سکتا تھا۔ مگر یورپ کا معاشرہ ہندو مکتب کی تخلیق کا اہل نہ تھا۔ اس خلا کو اسپین لوہا سلی کے عرب عسکریں نے پُر کیا۔ یورپ میں ذہنی انقلاب لانے کا سہرا انہیں کے سر پہ۔ چنانچہ پروفیسر فشر کے سے متعصب مروج کو بھی احترام کرنا پڑا کہ ۱۳ ویں صدی میں روشنی کی جو کرنیں یورپ میں پہنچیں وہ یونان سے نہیں بلکہ اسپینی عربوں کے ذریعہ آئیں اور پروفیسر فلیپ جی کہتا ہے کہ :

”یورپ کے قرون وسطیٰ کی فکری تاریخ میں مسلم اسپینی نے انتہائی بڑا اثنا البواب تحریر کئے آٹھویں اور ۱۲ ویں صدی کے دوران عربی بولنے والے ساری دنیا میں تہذیب و تمدن کے مشعل بردار تھے۔ مزید برآں انہیں کی کوششوں سے قدیم سائنس اور فلسفہ کی بازیابی ہوئی۔ انہوں نے اس علم میں اضافہ کیا اور اس کو دوسروں تک اس طرح پہنچایا کہ مغرب نشاۃ ثانیہ سے آشنا ہوا۔ ان کاموں میں ہسپانوی عربوں کا بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے یونانی فلسفہ کو مغرب میں منتقل کیا۔ مغربی یورپ میں نئے خیالات کا یہ بہاؤ بالخصوص فلسفیانہ خیالات کا یہ زبردست بہاؤ عہد تانکوک کے اختتام کی ابتداء کا موجب بنا۔“

حقیقت یہ ہے کہ علم و حکمت کا کاواں بڑی پُرہیج طاہروں سے گزرا ہے۔ یونانی
فکرو فن کا اثا ث پہلے بطلمیوسی فرمانرواؤں کے عہد میں (تیسری صدی قبل مسیح) اسکندریہ
منتقل ہوا۔ اس غزلے سے شام و عراق کے یہودی اور عیسائی علماء نے فیض پایا۔ تب
عجاسیوں کے زلنے میں یونانی تصنیفات اور خلاصوں کے ترجمے عربی میں ہوئے۔ ان
ترجموں سے مسلمان حکماء اور اطباء نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ عجاسیوں کے زوال کے بعد علم
حکمت کا یہ سرمایہ ہسپانوی عربوں کو دے دیے میں ملا۔ انہوں نے اس دولت کو محفوظ رکھنے
پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنی تحقیقی اور تخلیقی کاوشوں سے اس میں بیش بہا اضافے کئے۔ وہ غزلے
کے سانپ بھی نہ بنے بلکہ انہوں نے اعلیٰ مغرب کو اس دولت سے مستفید ہونے کے مواقع
قائم کئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کی درس گاہیں عربی تصنیفات کے لاطینی ترجموں
کی روشنی سے منور ہو گئیں۔ سچ یہ ہے کہ یورپ میں سیکولر خیالات کو فروغ دینے میں عربی حکمران
نے بڑا تاثر بھی کردار ادا کیا ہے۔

جس طرح نویں صدی عیسوی یونانی، سریانی اور سنسکرت تصنیفات کے عربی ترجموں
کی صدی تھی اسی طرح بارہویں اور تیرہویں صدی (۱۱۲۵ - ۱۲۸۰) کو عربی سے لاطینی میں
ترجمے کا زمانہ کہتے ہیں۔ اسپین میں ان دنوں یوں تو بیشمار اعلیٰ علم موجود تھے جو عربی، لاطینی
اور فرانسیسی زبانوں پر پورا حیرت رکھتے تھے لیکن ترجمہ کرنے والوں میں سہروردست نام
اطالوی عالم جبرائیل آف کبری صفا (۱۱۳۳ - ۱۱۸۴) کا ہے۔ علم کی پیاس اُس کو طولید لائی
اور پھر وہ وحی کا ہوسا۔ جبرائیل نے اپنی کتابیں عربی سے لاطینی میں منتقل کیں۔ ان میں
بطلمیوس کی المجسط، خوازمی کی حساب الجبر و المقابله، بوعلی سینا کی قانون الطب (جو مغربی
یونیورسٹیوں میں صدیوں تک داخل نصاب رہی) حکیم ابو بکر رازی کی کتاب سر ا لاسرار (جو
ڈھائی سو سال تک کشتری کی سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی رہی) اور جابر ابن افلاح کی
کتاب الحیات قابل ذکر ہیں۔

ان کے علاوہ الجاحظ کی کتاب الحیران، ابو بکر رازی کی کتاب الطب المنصوری
(جو دس جلدوں میں تھی) خوازمی صاحب البھائی کی کتاب ندی، ابو جعفر احمد ابن باجوہ کی

تصنیفات، ادسا لحاوی کی کتاب جو یونانی، ایرانی اور ہندی طب کی تاسوس تھی لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں بعض عرب حکماء براہ راست لاطینی زبان میں لکھتے تھے مثلاً ابو جعفر احمد بن محمد غفیقی جو قرطبہ کا مشہور طبیب تھا۔ اُس نے الادویہ مفردہ، عربی، بربر اور لاطینی تینوں زبانوں میں لکھی۔ اس کتاب کے سلسلے میں غفیقی نے اسپین اور افریقہ کے دورے کئے امدانظر سے زیادہ مفردات کے نام اور اُن کے خواص لکھنا کئے۔ یہ سب حکما جن کا ہم نے ذکر کیا ہے پیشے کے اقتدار سے طبیب تھے یعنی اپنے عہد کے سائنسداں، جمعی تو پر ویسیر لائے مشہور جرمن مفکر ویولٹ کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ عربوں کو طبیعیاتی سائنسوں کا حقیقی بانی سمجھنا چاہئے۔

قرون وسطیٰ کے جن مسلمان حکما نے مغربی فکر کو سب سے زیادہ متاثر کیا اُن میں ابو بکر یازدی (وفات ۶۹۲۵) امد ابن رشد (۱۱۲۶-۱۱۹۸) کے نام سرفہرست ہیں رازی سے (نہران) کا رہنے والا تھا مگر بغداد منتقل ہو گیا تھا۔ وہ نہایت آزاد خیال اور روشن فکر سائنس دان تھا۔ امیرونی اُس کی ۵۶ تصنیفات کا ذکر کرتا ہے لیکن اُس کی کتابوں کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے (۲۳ نیچرل سائنس پر، ۲۲ کسٹری پر، ۱ فلسفہ پر، ۱۴ مذہبیات پر، ۱۰ ریاضی پر، ۸ منطق پر، ۶ مابعد طبیعیات پر اور ۱۰ متفرقات) رازی کی تصنیفات پہلے جلاوطن لاطینی میں ترجمہ کیں پھر بادشاہ چارلس آف انجمر کے حکم سے تیرہویں صدی میں ترجمہ ہوئیں۔ یورپ میں اُس کا نام RHAZE تھا۔ وہ بکثرت مطالعہ کی وجہ سے آخری عمر میں اندھا ہو گیا تھا۔

رازی اسلام پرستی کے سخت خلاف ہے۔ وہ منقولات کی حاکمیت کو نہیں تسلیم کرتا بلکہ عقل اور تجربے کو علم کا واحد ذریعہ سمجھتا ہے۔ اُس کی سوچ کا انداز عوامی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عام لوگ بھی اپنے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سائنسی سچائیوں کے انداک کے اہل ہیں۔ اُس کا قول تھا کہ ہم کو فلسفہ اور مذہب دونوں پر تنقید کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ وہ معجزوں کا منکر تھا کیونکہ معجزے قانون قدرت کی نفی کرتے ہیں اور خلاف عقل ہیں۔ وہ مذہب کی صداقت کا بھی چنداں قائل نہیں کیونکہ مذہب عموماً حقیقتوں کو

چھپاتے ہیں اور لوگوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ وہ معاشرے کے بائے میں افلاطون کی کتاب تائیس کے ارتقائی تصور سے اتفاق کرتا ہے اور اقتصادی پہلو کو اہمیت دیتے ہوئے تقسیم کام کی افادیت پر زور دیتا ہے۔

رہنسی ارسطو کا پیرو نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ارسطو سے بڑا منکر سمجھتا ہے۔ وہ ارسطو کی طبیعیات کو رد کرتا ہے اور دیموکریٹس اور اپیٹوریٹس کے ایٹمی فلسفے کے حق میں دلیلین دیتا ہے۔ اُس کے خیال میں تمام اجسام مادی ایٹموں پر مشتمل ہیں اور خلا میں حرکت کرتے ہوئے ہیں۔ ارسطو کے برعکس وہ خلا کے وجود بالذات کو تسلیم کرتا ہے۔ اُس کی رائے میں پانچ توئیں ابدی اور لافانی ہیں: خدا، روح، مادہ، زمان و مکان۔ وہ کہتا تھا کہ سائنس میں حرف آخر کوئی نہیں بلکہ علوم نسلاً بعد نسل ترقی کرتے رہتے ہیں۔ لہذا انسان کو لازم ہے کہ اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھے اور منقولات کے بجائے حقیقی واقعات پر بھروسہ کرے۔

طیب تو ابن رشد بھی تھا۔ لیکن یورپ میں اُس کی شہرت کی وجہ فلسفہ تھا بالخصوص ارسطو کی شرحیں۔ ابن رشدیت بارہویں صدی سے سولہویں صدی تک یورپ میں سب سے غالب مدرسہ فکر تھا حالانکہ عیسائی پادری اس کے سخت خلاف تھے و ابن رشد کی تعلیمات کا لب لباب یہ تھا کہ کائنات اور مادہ ابدی اور لافانی ہے (۲) خدا دنیاوی امور میں مداخلت نہیں کرتا (۳) عقل لافانی ہے اور علم کا ذریعہ ہے۔

ارسطو کی تصانیف بالخصوص ”طبیعیات“ اور ”مابعد طبیعیات“ پر ابن رشد کی شرحیں پیرس پنچیس تو کلیسائی عقاید کے ایوان میں پل چل چکی گئی۔ معلم اور متعلم دونوں مسیحی عقیدہ تخلیق، معجزات اور روح کی لافانیت پر علانیہ اعتراض کرنے لگے۔ حالات اتنے تشویش ناک ہو گئے کہ ۱۲۱۰ء میں پیرس کی مجلس کلیسا نے ارسطو کی تعلیمات بالخصوص ابن رشد کی شرحوں کی اشاعت ممنوع قرار دے دی مگر کسی نے پروا نہ کی لہذا ۱۲۱۵ء میں پوپ

نے پوری عیسائی دنیا میں ان کتابوں پر پابندی لگا دی۔ پابندیوں کی وجہ سے ابن رشد کی تصورات اور بڑھ گئی۔ پوپ اسکند چہارم نے رشدیت کے ابطال کے لئے پادری البرٹس مغنوس سے ایک کتاب لکھوائی مگر وہ بھی قریب قریب ہر صفحے پر بوعلی سینا کا اقتباس پیش کرتا ہے اور مسلمان مفکرین کے حوالے دیتا ہے۔ ۱۲۶۹ء میں ابن رشد سے منسوب تیرہ مقولوں کی تعلیم مذہب کے خلاف قرار پائی ان میں سے بعض یہ ہیں: سب انسانوں کے دماغ کی ساخت یکساں ہے۔ دنیا لافانی ہے۔ آدم کی تخلیق افسانہ ہے۔ انسان اپنی مرضی میں آزاد ہے۔ اور اپنی ضرورتوں سے مجبور، خدا کو روزمرہ کے واقعات کا علم نہیں ہوتا اور انسان کے اعمال میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ مگر ابن رشدیت کی مقبولیت کم نہ ہوئی۔ تب ۱۲۷۷ء میں ابن رشد کے ۲۱۹ مقولوں کے خلاف فتویٰ صادر ہوا مثلاً تخلیق محال ہے، عمریہ کا جسم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا اعتقاد فلسفیوں کو زیب نہیں دیتا۔ فقہائے مذہب کی باتیں قصہ کہانیاں ہیں۔ دینیات سے حاسے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دینی سچی حصول علم میں حاج ہے۔ مسرت اسی دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے نہ کہ آخرت میں۔

فرانس میں رشدیت کا سب سے بڑا علم بردار پیرس یونیورسٹی کا پروفیسر سیگ (۱۲۳۵ء - ۱۲۸۱ء) تھا۔ اُس پر ۱۲۷۷ء میں مذہبی عدالت میں مقدمہ چلا اور عمر قید کی سزا ملی۔ اسیری کے دن اُس نے رقم میں گزارے اور وہیں قتل ہوا۔ ان سختیوں کے باوجود ابن رشد کے خیالات ذہنوں کو متاثر کرتے رہے یہاں تک کہ ول ڈیورنٹ کے بقول ۱۳ویں صدی کے وسط میں ابن رشدیت تعلیم یافتہ طبقے کا فیشن بن گئی ۹ اور ہزاروں افراد ابن رشدیت کے اس خیال سے اتفاق کرنے لگے کہ فرائض قدرت کے عمل میں خدا بالکل مداخلت نہیں کرتا کائنات لافانی ہے اور جنت و دوزخ حوام کو بہلانے کے بہانے ہیں۔

مستزید کے زیر اثر فرانس میں ایسے مفکر بھی پیدا ہونے لگے جو کہتے تھے کہ خدا نے کائنات کی تخلیق کے بعد نظام کائنات کو قی نہیں دیا جس کے سپرد کیا ہے لہذا مجرہ

حال ہے کیونکہ مجھوں سے قوانین قدرت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اُن کا دھمکے
تھا کہ دھاڑوں گویا وہیں سے عناصر قدرت کے محل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ التجاؤں سے
دھوکا نہ کرو کہ روکا جاسکتا ہے، نہ ہاش لائی جاسکتی ہے اور نہ بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔
اُن کا یہ بھی کہنا تھا کہ نباتات اور حیوانات کی کئی قسمیں محل تخلیق کا کرشمہ نہیں بلکہ قدرتی ارتقا
کا نتیجہ ہیں اور یہ عقیدہ کہ قیامت کے دن مُردے جی اُٹھیں گے درست نہیں کیونکہ
روح اور جسم دونوں فانی ہیں۔ اس کے ساتھ قدیم یونانی فلسفی ایپی کورس (۳۴۱-۲۷۰ ق م)
اور اُس کے روحانی شاگرد کورکری سٹیش (۹۹-۵۵ ق م) کا ایسی فلسفہ مقبول ہونے لگا
اور یہ خیال عام ہوا کہ حقیقی دنیا یہی ہے مآخروث محض افسانہ ہے۔

یورپ میں سائنسی تجربوں کا معدّہ عربی تصانیف کے لاطینی ترجموں کے بعد شروع ہوا۔
اُس معدّہ کے سائنس دانوں میں سب سے ممتاز روجر بیکن (۱۲۱۴-۱۲۹۴ء) ہے تحصیل علم
کے حقوق میں وہ آکسفورڈ سے فرانس، اٹلی اور غالباً اسپین بھی گیا۔ وہیں وہ مسلمان سائنسدانوں
کے خیالات سے واقف ہوا۔ وہ اسلامی سائنس اور فلسفہ کے احسانات کا اعتراف اپنی
کتابوں میں بار بار کرتا ہے۔ روجر بیکن کے نزدیک علم دانگہی کا واحد مدّیہ تجربہ ہے۔ جو
شخص مظاہر قدرت کی سچائیوں تک بلا تک و شبہ پہنچنا چاہتا ہو اُس کو لازم ہے کہ تجربوں
پر وقت صرف کرے کیونکہ نیچری سائنس میں تجربہ ہی واحد ثبوت فراہم کرتا ہے۔ آکسفورڈ
واپس جاکر اُس نے ابن ہشیم کی بصریات پر تجربے شروع کئے تو کلیسا کی طرف سے اُس کی
باتاواہ مسمانی ہونے لگی اور پادری یونان فون ترا (۱۲۲۱-۱۲۷۴ء) نے دھمکی دی کہ علم و
حکمت کا مدّیہ بہتوں کو شجر حیات سے گمراہ کر دیتا ہے اور جہنم کے ہوناک غذاؤں کی
تمہید ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں کہ تمہاری تحریروں میں عجیب و غریب خیالات کا
اظہار ہوتا ہے روجر بیکن کو مذہبی عدالت کے حکم سے قید کر دیا گیا۔ اور وہ پندرہ سال
بعد رہا ہوا۔

چودھویں صدی میں قومی ریاستوں کے قائم ہونے سے سیکولر خیالات خوب پھیلے۔
قومی ریاستوں کو کلیسا کی گرفت سے آزاد ہونے کے لئے جن دلیلوں کی ضرورت تھی وہ

سیکولر متحرک ہی فراہم کر سکتے تھے۔ مثلاً پیڈوایو نیو ریشی کے اُستاد ماسی لیونے اٹلی کی شہری ریاستوں کو خود بنا کر ۱۳۲۴ء میں سیکولر ریاستوں کا ایک مبسوط نظریہ پیش کیا۔ اُس نے شرعی قوانین اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ شہر لو کے حقوق اُن کے عقاید سے متعین نہیں ہوتے لہذا کسی شخص کو اُس کے مذہب کی بنا پر سزا نہیں مٹی چاہئے۔ کلیسا کی قائم کردہ مذہبی عدالتوں پر یہ کھلا حملہ تھا۔

کلیسا کا اندال اب معدوم نہیں تھا۔ چنانچہ جلد ہی ایسی تحریکیں اٹھیں اور پے در پے ایسے اہم واقعات پیش آئے جو سیکولر خیالات کے حق میں بے حد سازگار ثابت ہوئے۔ یورپ میں نشاۃ ثانیہ کا نظہر، مارٹن لوتھر، کالون اور زونگی وغیرہ کی پرپ کے خلاف بغاوتیں، برطانیہ میں ہنری ہشتم کا رومن کلیسے سے صلح، سائنسی ایجادوں میں اضافہ، صنعت و حرفت کا بڑے پیمانے پر فروغ، امریکہ اور ہندوستان کی دریافت اور اس کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت و صنعت میں اضافہ، برطانیہ میں خانہ جنگی اور جمہوریت پسندی کے ہاتھوں بادشاہ چارلس اول کا قتل، اُنہی استحقاق طو کیت کے نظریے سے عام بیعاری اور پارلیمانی نظام سے وابستگی غرضیکہ معاشرتی اور سیاسی شعبوں میں سیکولر خیالات عام ہو گیا۔ سترھویں صدی میں جو عقلیت کا عہد کہلاتا ہے سیکولر رجحانات کو مزید تقویت ملی۔ اسی بنا پر پروفیسر آرنلڈ ٹوائین بی نے لکھا ہے کہ سترھویں صدی مغربی زندگی پر سیکولر ازم کی بالادستی کی صدی ہے۔ سیکولر ازم ہی کے طفیل مغربی معاشرے میں معاشی مفاد نے اور تحقیق و تفتیش کے دائرے میں سائنس نے مذہب کی جگہ لے لی تھی۔

اٹھارویں صدی یورپ میں صنعتی انقلاب، سیاسی انقلاب اور روشن خیالی کے عروج کی صدی تھی۔ والیٹر، روسو، مان تیس کیو، اولباخ، ایوا تیس، دیدرو، کانٹ، میٹار ایسے مفکر پیدا ہوئے جنہوں نے معاشرتی اقدار و افکار کا رخ ہی بدل دیا۔ اور جب حوام کی

انقلابی جدوجہد (امریکہ اور فرانس میں) شروع ہوئی تو سیکولر خیالات نے عملی پہلو بہن لیا۔

امریکی جنگ آزادی کی قیادت وہاں کے صنعت کاروں اور تاجروں نے کی تھی۔ ان طبقوں پر اور ان کے فکری نمائندوں پر جیمس میڈیسن، تھامس جیفرسن، ٹاماس پین اور بنجاس فرینکلین کے علاوہ بڑا نوکیسیائی ہتھیار جان لاک اور فرانسیسی خود انفرادوں کا گہرا اثر تھا۔ انہوں نے امریکی ری پبلک کی بنیاد سیکولر اصولوں پر رکھی۔ چنانچہ امریکہ کا نیا آئین جو ۱۷۹۱ء میں منظور ہوا خاص سیکولر آئین تھا۔ یہ آئین ہنوز رائج ہے۔ اس کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ ملک کے باشندے ہیں۔ آئین کی دفعہ چھ کے مطابق ریاست کے کسی عہدے کے لئے مذہب کی کوئی شرط نہیں۔ آئین کی سیکولر نوعیت کی مزید تشریح کی غرض سے صدر میڈیسن کی تحریک پر کانگریس نے ۱۷۹۳ء میں آئین میں پہلی ترمیم منظور کی جس میں طے پایا کہ کانگریس مذہب کے قیام یا مذہب کی آزادی پر پابندی کے سلسلے میں کوئی قانون پاس نہیں کرے گی۔ صدر جیفرسن نے اس ترمیم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی قوم کے اس فیصلے کوئی بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ معتقد مذہب کے قیام یا مذہبی رسوم کی اور ان کی کی ممانعت کے بارے میں کوئی قانون وضع نہیں کرے گی۔ اس طرح انہوں نے ریاست اور کلیسا کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔

تاریخی اعتبار سے امریکہ عہد جدید کی پہلی سیکولر ریاست ہے مگر جس سماجی انقلاب کی وجہ سے سیکولر اداروں اور مفکروں کے اثرات یورپ اور ایشیا میں نمایاں ہوئے وہ فرانس کا عظیم انقلاب تھا جس کے باعث یورپ میں ملکیت، فیوڈل ازم اور کلیسا کی بالادستی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی اور دنیا سرمایہ داری نظام کے عہد میں داخل ہو گئی۔

سرمایہ داری نظام ہر اقتدار سے جاگیر نظام کی ضد ہوتا ہے۔ یہ تضاد یورپ میں اس وقت کھل کر سامنے آیا جب بین الاقوامی تجارت کے بحری راستے دریافت ہوئے۔ جاگیر عہد میں آلات پیداوار، ہل، بیل، ہنسیا، ستھوڑا، چونڑ کھڑی۔ بھی نہایت پیلاوار

(زمین) کی مانند افراد کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں لہذا اندھی اور صنعتی پیداوار بہت محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ انگریز، ولندیزی اور پرتگال، یو پار یوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیداوار کس طرح بڑھائی جائے۔ ان کو ہندوستان، لنکا، جاوا، اور ملایا وغیرہ میں مسالجات و مصنوعات سونے چاندی کے حوض نقد خریدنی پڑتی تھیں۔ کیونکہ مغربی مصنوعات کی مقدار بہت کم تھی۔ اور کواٹھی کے لحاظ سے بھی وہ مشرقی بازاروں میں فروخت کے قابل نہیں ہوتی تھیں۔ وہاں تو فیکٹریوں اور کارخانوں کے لئے مزدور بھی نہیں ملتے تھے کیونکہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ فیوڈل لوہوں کی زمینوں سے بندھے تھے۔ ان کو شہروں میں جا کر کام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کے علاوہ جاگیرداروں اور لوہوں نے جہاد کی مال کی نقل و حرکت پر طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ جن کی موجودگی میں تجارت ترقی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تھے وہ اقتصادی تضادات جو جاگیري نظام کو نیست و نابود کئے بغیر حل نہیں ہو سکتے تھے۔

مگر جاگیريت فقط پسماندہ طریقہ پیداوار ہی کی علامت نہیں ہوتی بلکہ ایک فرسودہ ضابطہ حیات کی نشان دہی بھی کرتی ہے۔ لوگوں کا رہن سہن، سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز، ان کی سماجی و اخلاقی قدیم، رسم و رواج اور تعصبات و میلانات سب جاگیري ضابطوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان ضابطوں کی گرفت معاشرے پر اتنی سخت ہوتی ہے کہ ان کو توڑنے بغیر جاگیري فساد کے طریقہ پیداوار کو بدلا نہیں جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے سرمایہ دار طبقوں کو مطلق العنان ملکیت کے علاوہ جو جاگیري نظام کا مرکز تھی جاگیري جہاد کے ضابطہ حیات سے بھی لڑنا پڑا۔ سیکولر ازم یعنی جمہوریت اور مساوات، آئینی اور نمائندہ حکومت، فکر و ضمیر کی آزادی، سائنسی سوچ، ادب و شہری حقوق کی جہد جہاد جاگیريت اور سرمایہ داری کے درمیان نظریاتی جنگ ہی کی مختلف شکلیں تھیں۔ اس جنگ میں ملکیت کے علم برداروں کی طرح کلیسا نے بھی ظلم و استبداد کا ساتھ دیا۔ ادھر روشن خیال، خرد افروز اور ترقی پسند تحریک کی شدت سے مخالفت کی مگر تاریخ کے دھارے کو د ملکیت روک سکی نہ کلیسائیت غرض میں بدروست انقلاب آیا جس نے ملکیت، نوابیت اور کلیسا یعنی جاگیري نظام کے حینوں

شون گرا دیئے۔ اس کے بعد یورپ کے قریب قریب ہر ملک میں معاشرے اور ریاست کی تشکیل سیکولر خطوط پر ہونے لگی۔ لیکن سیکولر ازم کو پوری طرح مداع پانے میں ایک صدی لگی اور مغربی قوموں نے بڑی جدوجہد کے بعد پہلی بار وہ حقوق حاصل کئے جو سیکولر ازم کی جان ہیں مثلاً تحریر و تقریر کی آزادی، جمعیہ و منسک کی آزادی، پریس کی آزادی، تنظیمیں بنانے کی آزادی۔ اور اختلاف رائے کی آزادی۔ وہ نہ جاگیر و دور میں تو کسی نے ان حقوق کا نام بھی نہ سنا تھا۔

یورپ اور امریکہ میں سیکولر ریاستوں کے قیام سے لوگ ملازم نہیں ہو گئے۔ نہ گرجا گھر گئے اور نہ پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں میں چنداں فرق آیا البتہ ہر شخص کو پہلی بار اس بات کا موقع ملا کہ وہ دوسرے مسائل کی مانند مذہبی مسائل پر بھی بلا خوف و خطر خود کرے اور جو عقائد و رسوم خلاف عقل نظر آئیں ان کو رد کرے۔ سیکولر ازم کے رواج پانے سے کلیسا کی قائم کی ہوئی خرافات و دہشت کی فضا بھی ختم ہو گئی۔ کلیسائی دور میں لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے بڑی بھیانک قسم کی جسمانی ایذائیں دی جاتی تھیں اور ان کو توبہ کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ سیکولر ازم کے دور میں یہ وحشیانہ مظالم بند کر دیئے گئے اور پادری حضرات کو بھی اپنا طرز عمل بدلنا پڑا۔ اب وہ لوگوں سے اخلاق و محبت سے پیش آنے پر مجبور ہوئے اور قدانے و دھمکانے کے بجائے ان کو عقلی دلیلوں سے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنے لگے۔

۲

برصغیر پاک و ہند کی تاریخ ۲۷ مئی ۱۴۹۸ء کی وہ مساحت کبھی نہ بھولے گی جس وقت پرتگالی جہاز دانوں نے ماسکوٹی گاما کی قیادت میں ساحل ملا بار پر ننگر ڈالے اور کالی کٹ کے راجہ زبورن سے تجارتی تعلقات قائم کئے۔ پرتگالیوں نے جلد ہی گواپر قبضہ کر لیا جو سلطنت بیجاپور کی اہم بندرگاہ تھی۔ اور رفتہ رفتہ دمن، دیو، سالیسٹ، بسین، چول، بمبئی اور

جنگل میں پہنچنے کے بھی مالک ہو گئے۔ انہوں نے گوا میں اپنا پر میں لگایا جس میں مذہبی کتابیں
 بھرتی تھیں اور لوگوں کو زبردستی عیسائی بنانے لگے۔ مقامی باشندوں بالخصوص مسلمانوں کے
 ساتھ ان کا سلوک نہایت ظالمانہ تھا کیونکہ ان کی آمد سے بیشتر بکریوں کی تجارت حدیدوں
 سے حریفوں کے ہاتھ میں تھی۔ بالآخر وہ اپنے حمایتی حریفوں کو شکست دینے میں کامیاب
 ہو گئے۔ اور بحر میں ان کا محل داخل اتنا بڑھا کہ سولہویں صدی میں مغلیہ شاہیوں
 شہزادیوں اور حمایتی سلطنت کو بھی جج و ریاست کے لئے پُرنگالی جہازوں ہی میں سفر کرنا
 پڑتا تھا۔ اس کے باوجود مغلوں کو اپنی بحری طاقت بڑھانے کا خیال نہ آیا۔ انہوں نے پُرنگالیوں
 کی سیاسی ریشہ و دانیوں کو درخور اعتنا سمجھا۔ پُرنگیزیوں نے چھاپے خانہ کا منصوبہ
 شہنشاہ اکبر کو دکھایا تھا مگر اس دماغدیش فرماں روا نے بھی اس انقلابی ایجاد کی حمایت
 افادیت کو محسوس نہ کیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پُرنگیزیوں نے غرض تو چلے گئے غرض تو یہی مدعی
 جلتے گئے۔

انگریزوں نے پُرنگالیوں کے سو سال بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ انہوں نے ۱۶۰۰ء
 ۱۶۰۰ء کو لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ ان کا حیلہ ترقی نمائندہ۔ کپتان ہاکس ۱۶۰۸ء
 یہاں آیا اور جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا۔ مگر انگریزوں کو بائیس سال کی وقفہ دھوپ کے
 بعد ۱۶۱۳ء میں سورت میں فیکٹری (جہاں کوٹھی) کھولنے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ انہوں
 نے مغل بادشاہوں سے مختلف مراعات حاصل کر لیں اور احمد آباد، بھڑوچ، آگرہ، کھنڈو،
 مسولی پٹن، رملی، قاسم بازار، پٹنہ اور مدناس میں بھی ان کی فیکٹریاں کھل گئیں۔ رفتہ رفتہ
 انہوں نے شاہی دربار میں بھی رسوخ پیدا کر لیا۔ ٹاکٹر برنیئر اورنگ زیب کے عہد میں بلوہ
 سال دہلی میں ملا۔ وہ نواب دانش مند غلام کا طبیب تھا۔ برنیئر کی سرگزشت سے پتہ چلتا
 ہے کہ اُس نے نواب کو فرانس کے مدفن خیال منکر قد بالخصوص ڈیکارٹ اور گلیلی کے فلسفہ
 بھی پڑھایا تھا مگر نئی روشنی کی یہ ٹیٹھاتی نو برنیئر کے جلتے ہی بجھ گئی اور اس چرخ سے
 مددگار کوئی چراغ نہ جلا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی نے بمبئی اور مدناس میں قدم جمانے کے بعد جلد ہی ممبئی میں

تھا کہ مرکزی حکومت کی کردی اور صوبوں کی خود مختار حکومتوں کی بنیادوں کی وجہ سے ملک میں جو ابتری پھیلی ہوئی ہے اُس کے پیش نظر تعلیمات کے تحفظ و فروغ کے لئے سیاسی اقتدار حاصل کرنا نہایت ضروری ہے چنانچہ سرکارِ آگِ نمن گورنرِ سورت نے ۱۹۳۹ء میں کمپنی کے ڈائریکٹروں کو مشورہ دیا تھا کہ حالات کا ابھی تعاضد ہے کہ آپ اپنی تعلیمات کا انتظام بذریعہ شمشیر کریں اور کمپنی نے اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے ۱۹۴۰ء میں مداس کے گورنر کو کھاتہ کار ایسی سول اور فوجی حکومت قائم کی جانے اور دونوں شعبوں کی کفالت کے لئے اتنی آمدنی کا بندوبست کیا جائے جو ہندوستان میں ایک وسیع اور پائدار برطانوی مقبوضے کی بنیاد بن سکے۔ واضح ہے کہ یہ یادداشت اُس زمانے کی ہے جب شہنشاہِ اندنگ زیب مداس سے چند سو میل کے فاصلے پر دکن فتح کرنے میں مصروف تھا اور مغلیہ سلطنت بہ ظاہر متحدہ مستحکم تھی۔

اندنگ زیب کی وفات کے بعد سلطنت کا شیرازہ جس طرح بکھرا اُس کی عبرت نگ داستان سے ہر شخص واقف ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے پہلے حیدر آباد دکن کاٹ لیا اور وہاں مدہدی سلاشوں کے ذریعہ آصف جاہی خاندان کو ہمیشہ کے لئے اپنا تابعدار بنا لیا۔ پلاسی اور بکسر کی لڑائیوں کے بعد کمپنی بنگال، بہار اور اڑیسہ کی بھی مالک ہو گئی اور ۱۷۵۷ء میں شاہِ عالم ثانی (۱۷۵۹ء-۱۸۰۶ء) نے فرمان کے ذریعہ ان صوبوں کے دیوانی کے اختیارات کمپنی کو سونپ کر کمپنی کے قبضہ مخالفانہ کی توثیق بھی کر دی۔ تسخیرِ سند کا عمل شروع ہو گیا۔

اس بیرونی اقتدار نے یوں تو مقبوضہ علاقوں کی معاشرتی زندگی کے سبھی شعبوں پر اثر ڈالا لیکن مدائنتی تہذیب و تمدن کے تین عناصر خاص طور پر متاثر ہوئے، وہ تھے نظام (۲) تعلیمی نظام (۳) فکری اور اجتماعی نظام۔

مغلوں کے عہد میں حکومت کا نظم و نسق دیوانی اور نظامت دو حصوں میں بٹا ہوا تھا حکمہ دیوانی کے سپرد مالگزاری اور محصولات کی وصولی تھی اور اُن مقصودوں کا فیصلہ جن کا تعلق وراثت، زمینوں کے جھگڑے، لین دین کے معاملوں اور شادی بیاہ سے ہوتا

تھا۔ دیوانی کے مالیاتی شعبوں میں اکثریت ہندو کاشتکاروں کی تھی جی کو فارسی آتی تھی اور جو حساب کتاب میں بھی ماہر تھے مسلمان عموماً ان پیشوں کو تعلقات سے دیکھتے تھے۔ اس طرح کا نمایاں اثر ان کو انگریزوں کے عہد میں بھگتنا پڑا۔ دیوانی عدالتوں میں ہندوؤں کے مقدموں کے فیصلے دھرم شاستر کی رو سے پنڈت کرتے تھے اور مسلمانوں کے فیصلے شریعت کے مطابق قاضی۔ تاہم عدل صوبے کا گورنر ہوتا تھا۔ شاہی فوج اُس کے ماتحت تھی۔ صوبے میں امن وامان قائم رکھنا، شاہی قوانین کو نافذ کرنا اور نظم و نسق کی نگرانی کرنا اُسی کی ذمہ داری تھی۔ فوجداری کے قوانین (قتل، ڈاکہ، چوری، بلوہ قتل وغیرہ) جو تنفی فقہ پر مبنی تھے ہندو مسلمان دونوں کے لئے یکساں تھے۔ لہذا فوجداری عدالتوں کے حاکم مسلمان ہوتے تھے۔ اور فوجداری کے دوسرے محکموں میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہوتی تھی۔

جہاں تک تعلیمی نظام کا تعلق ہے، ۱۸ویں صدی میں ہندوستان کیا دنیا کے کسی حصے میں بھی رعایا کی تعلیم ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ہندوؤں کے راج میں بلاے مہا بلایے اور صحن دولت والے پانچ شاہوں کو جو عموماً مندروں سے ملحق ہوتے تھے زمینیں مانگیں کرتے تھے۔ تاکہ پانچ شاہوں کا خرچ چلتا ہے۔ ان کے علاوہ کاشی، متھرا، بڑوارہ اور دہلی تیرہ شاہوں میں بڑے بڑے ودوان پنڈت اور سادھو سنت بھی تھے جو اپنے چیلوں کو عید، پیمان، بھگوت گیتا اور دھرم شاستر کی شیکسا دیتے تھے۔ مسلمان باغیچوں کی پرانی روایت بھی یہی تھی۔ وہ ممتاز علما اور معلمین کو مکتبوں، مدرسوں کے مصارف کی خاطر مدد معاش کے طور پر زمینیں دے دیتے تھے۔ (ایک اندازے کے مطابق ہندو شخصہ کی تقریباً ایک تہائی زمینیں علما کو مفت ملی ہوئی تھیں) علم دوست شہزادے اور اُمرا بھی اپنے خرچ سے اُسے قائم کرتے رہتے تھے۔ صوفیاء کرام کے اپنے حلقے اور دائرے تھے جن میں مریدوں کی تعلیم و تربیت اور کھانے پینے کا انتظام مفت تھا۔ پہلا سرکاری مدرسہ سلطان شہاب الدین غوری نے ۱۱۹۱ء میں اجمیر میں قائم کیا تھا۔ پھر بختیار خلجی نے بنگال میں بہت سے مدرسے کھولے۔ سلطان اہمتمش نے ۱۲۲۷ء میں اُچھ میں اور ۱۲۳۷ء

میں دہلی میں مدرسے قائم کئے گئے مغلوں کے دور میں طمان، شہر، سیالکوٹ، جوہنور
پنجنہ اور دہلی تعلیم کے بڑے مرکز تھے لیکن شاید ہی کوئی شہر یا بستی ایسی تھی جہاں مدرسے
اور مکتب موجود نہ ہوں۔

مسلمانوں کے عہد میں ذریعہ تعلیم فارسی تھا۔ مکتبوں میں حروفِ بیجا کی پہچان سکھائی
جاتی تھی، لکھنے کی مشق کلاسی کی تختیوں پر سرکڑے کے قلم اور چاول یا تھپیوں کو جلا کر گھر کی
بنی ہوئی سیاہی سے ہوتی تھی۔ لہذا تعلیم کے مصارف بڑے نام تھے۔ حروفِ شناسی کے
بعد بچوں کو بغدادی قاعدہ کی گردانیں اور پارہٴ عم کی چند سورتیں یاد کرا دی جاتی تھیں اور
فارسی کے کچھ مصارف الفاظ بھی پڑھائیے جاتے تھے۔ شاید یگلزار و بستان قسم کی نوں
آسان کتاب تھی۔ مدرسوں کے نصاب میں جہاں اعلیٰ تعلیم کا، نظامِ تھانقہ، اصول فقہ، لغات
نحو، علم کلام، تصوف اور تفسیر کی کتابیں داخل تھیں جو صدیوں پہلے ایران و عراق میں لکھی
گئی تھیں۔ زیادہ زور فقہ پر دیا جاتا تھا کیونکہ عدالتوں میں ملازمت کے لئے فقہ سے
واقفیت ضروری تھی۔ اکبر کے عہد میں جہاں اور بہت سی اصلاحیں ہوئیں وہاں پڑانے
تعلیمی نظام کے پہلو بہ پہلو سیکولر تعلیم کو رواج دینے کی کوشش بھی کی گئی۔ چنانچہ مفتی
انعام اللہ شہابی آئینِ اکبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اکبر کے عہد میں ایسی درسگاہیں
بھی تھیں جن میں طالب علموں کو ریاضی، اخلاقیات، زراعت، مساحت، جیومیٹری،
نجومیات، اصول حکومت، طب، منطق، کمسٹری، طبیعیات اور تاریخ کی تعلیم دی جاتی
تھی۔^{۲۴} ڈاکٹر عابد حسین لکھتے ہیں کہ

”اکبر نے بہت سے سرکاری اسکول کھولے جن میں ہندو اور

مسلمان لڑکوں کو ایک ساتھ فارسی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ مضامینِ فالص

۲۴. Dr. Ziaul Haq Muslim Religious Education in Indo-Pakistan, Islamic Studies, P. 277 Islamabad, 1975

۲۵. History of Freedom Movement, Vol II, P. 172, Karachi, 1960

سیکولر ہوتے تھے مثلاً منطق، اخلاقیات، جیومیٹری، طبیعیات، طب

سیاسیات، تاریخ اور فارسی ادب ۱۷

مگر سیکولر تعلیم کی پالیسی کو اکبر کے جانشینوں نے حرکت کر دیا اور روایتی تعلیم پھر سے رائج ہو گئی۔ البتہ اورنگ زیب کو مزوجہ نصاب تعلیم کی فرسودگی کا احساس تھا۔ اس کا اعلازہ اورنگ زیب کی ایک تقریر سے ہوتا ہے جو اُس کے اپنے سابق استاد کے روبرو کی تھی۔ موصوف اورنگ زیب سے جب وہ بادشاہ ہوا تو اپنی حق استاد کی انعام مانگنے آئے تھے۔ اورنگ زیب نے اُن کی جغرافیہ دانہ اور کمال علم تاریخ کا پول کھولنے کے بعد کہا کہ کیا استاد کو لازم تھا کہ دنیا کی ہر ایک قوم کے حالات سے مجھے مطلع کرتا مثلاً اُن کی حربی قوت سے، اُن کے وسائل آمدنی اور طرز جنگ سے، اُن کے رسم و رواج اور مذاہب اور طرز حکمرانی سے اور اُن خاص خاص اُمور سے جن کو وہ لوگ اپنے حق میں زیادہ مفید سمجھتے ہیں یہ تفصیل مجھ کو آگاہ کرنا اور علم تاریخ مجھے ایسا سلسلہ وار پڑھانا کہ میں ہر ایک سلطنت کی بڑ بیدار اور اسباب ترقی و تنزل اور اُن حادثات و واقعات اور خطیوں سے واقف ہو جاتا جن کے باعث اُن میں ایسے بڑے بڑے انقلابات آتے رہے ہیں..... اور باوجودیکہ بادشاہ کو اپنی ہمسایہ قوموں کی زبانوں سے واقف ہونا ضروری ہے بجائے ان کے آپ نے مجھ کو عربی کھنا پڑھنا سکھایا اگرچہ اس زبان نے سیکھنے میں میری عمر کا ایک بڑا حصہ ضائع ہوا..... آپ نے بغیر یہ سوچے کہ ایک شہزادے کو زیادہ تر کن کن علوم کی ضرورت ہے فقط صرف دشمنوں اور ایسے فنون کی تعلیم کو جو ایک قاضی کے لئے ضروری ہیں مقدم جانا اور ہماری جوانی کے ایام کو بے فائدہ اور نفعی بحثوں کے پڑھنے پڑھانے میں ضائع کیا ۱۸

مگر افسوس ہے کہ طائفاً الدین سید ہالوی نے جو نصاب تعلیم سلطان ذی فہم کے حکم سے مرتب کیا (حدس نظامی) اُس میں اُن علوم کا ذکر تک نہیں جہاں کی افادیت پر سلطان نے اپنی تقریر میں زعم دیا تھا بلکہ انہیں علوم پر اصرار کیا گیا جہاں پر سلطان معترض تھا۔ مثلاً منقولات میں جو یہ امد قراوت، تفسیر حدیث، نقد امد اصول فقہ، فرائض (وراثت) کلام اور تصویف بمقولات میں صرف و نحو، بلاغت، عروض، منطق، حساب، ہیئت، حکمت اور مناظرہ مفتی انتظام اللہ شہابی اس نظام تعلیم کے بڑے شاخرواں ہیں مگر اُن کو بھی دینی زبان سے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہر چند کہ اسلام نے قرون وسطیٰ میں عظیم مفکر اور ماسد پیدا کئے مگر (حدس نظامی میں) ان علوم کی عدم موجودگی حیرت انگیز ہے۔ اسلام کے ممتاز مفکر — ابلندی، الفارابی، ابن سینا، البیرونی اور ابن رشد وغیرہ سرے سے غائب ہیں؛ لطف یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں ابھی تک ایسی قسم کا فرسودہ نصاب درج ہے۔

اسلامی فکر میں جو رد کا بنیادی سبب تو یہ تھا کہ خود مسلم معاشرہ مجبوراً کشادہ ہو گیا تھا۔ تلاش و تحقیق، تجربہ اور مشاہدہ، اجتہادی تفکر اور نامعلوم کو معلوم کرنے کے شوق کی پرانی روایت کو علماء دین اور صوفیاء کرام نے نہ صرف ترک کر دیا تھا بلکہ قرون وسطیٰ کے روشنی خیال مسلمان مفکرین کو کافر، ملحد اور زندقہ کے لقب سے نواہتے تھے اور اُن کی مینیت کا مطالعہ ممنوع کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ادب و علم منقولات کی دلدل میں ایسے پھنسے کہ بھر کبھی نکل سکے۔ جس کھٹی پر کھٹی مارتے رہے۔ پرانی کتابوں کی شرمیں اور حاشیے کھتے رہے بلکہ حاشیوں پر حاشیے۔ د اپنی بصیرت و آگہی میں اضافہ کیا نہ ہر نصیب قوم کی اور بقول اقبال یہ اُمت خرافات میں کھو گئی۔ چنانچہ گزشتہ سات سو سال کے طویل عرصے میں مسلمان حکومتوں کی سرپرستی کے باوجود کسی ہندسہ کے قلم سے ایسی ایک طبع زاد تصنیف بھی نہ نکلی جس کو ہم آج دنیا کے سامنے فخر سے پیش کر سکیں۔ اس کو چہرہ زراؤں سے اگر کوئی ثابت نکلا ہے تو وہی زندانِ قعر خوارہ جن کا شعری کلام ہنوز زندہ ہے۔

تاریخ کی کتابیں ہمارے کھٹیں کھٹیں مائیں کے گھنے والے بھی فلسفہ و تاریخ سے نااہل تھے۔ وہ وقائع نو میں نہ کہ مروج۔ اُن کو ابن خلدون کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ کیا حجب کہ انہوں

نے ابن خلدون کا نام بھی نہ سنا ہو۔

شاہ عالم نے دیوانی اختیارات کمپنی کو سونپتے وقت چونکہ یہ شرط رکھ دی تھی کہ
صوبوں کے نظم و نسق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی یعنی دفتری زبان فارسی ہوگی اور
عدالتوں کا پرانا نظام بھی بدستور قائم رہے گا لہذا گورنر جنرل وارن ہسٹنگز (۱۷۷۴ء-
۱۷۸۵ء) کو ایسے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی فہمائے ضرورت پڑی جو ملکی قوانین سے بخوبی واقف
ہوں۔ چنانچہ اُس نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ

”ہماری پالیسی ہے کہ دیوانی اور فوجداری کی اہم اسیاموں پر اور پولیس
کے عہدوں پر مسلمانوں کو مقرر کیا جائے۔ یہ فرائض عربی اور فارسی زبانوں
اور اسلامی قوانین کی محسوس اور جامع لیاقت ہی سے ادا ہو سکتے ہیں۔
مگر یہ علوم اور علما آہستہ آہستہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں..... یہ بھی ایک
حقیقت ہے کہ مسلم اقتدار کے زوال کے بعد مسلمان خاندان تباہ و برباد
ہو گئے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔“

وارن ہسٹنگز نے ان اسباب کی بنا پر ۱۷۸۱ء میں مدرسہ عالیہ (کلکتہ مدرسہ) قائم کیا تاکہ مسلمانوں
کو نظم و نسق میں شرکت کا پورا پورا موقع ملے۔ اُس نے ضلع ۲۴ پر گئے کی کچھ آراستی بھی دے
کے مصارف کے لئے مخصوص کر دی۔

وارن ہسٹنگز ہندوستان میں عربی سے مقیم تھا۔ وہ فارسی زبان پر پورا عبور رکھتا
تھا اور مشرقی علوم و اُتسار کا بڑا دلدادہ تھا۔ اُس کی خواہش تھی کہ برطانوی طرز حکومت
اور ہندوستانی تہذیب میں کسی د کسی طرح مفاہمت اور ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ کمپنی
کو اپنے مقاصد کے حصول میں دشواری نہ ہو۔ اُن دنوں اتفاق سے کمپنی کے اعلیٰ عہدوں
میں بھی ایک حلقہ ایسا تھا جو وارن ہسٹنگز کے خیالات سے اتفاق کرتا تھا اور مشرقی علوم
اور زبانوں سے گہری دلچسپی رکھتا تھا مثلاً مسوئم جوسن، جج پیریم کورٹ، سر جارجس دل کرس،

نے تختہ نیل بال ہیڈ، سر جان شور جوہر میں گورنر جنرل ہوا، فرانسیسی گلیڈیٹور، جان کلنک، جانوگل کرست، ہوناٹھن ڈن کن، اہلیم خیم بریس وغیرہ
 سولیم جوہر ۱۸۴۳ء میں سپریم کورٹ کالج ہو کر نکلتے آیا اہلیم جوہر ۱۸ سال
 کی عمر میں وہیں وفات پا گیا۔ اُس نے ہندوستان آنے سے پہلے ہی عربی، یونانی، لاطینی
 عربی، فارسی، فرانسیسی، ہسپانوی، اطالوی، جرمن، ترکی اہلیمینی زبانوں میں مہارت
 حاصل کر لی تھی۔ یہاں آکر اُس نے سنسکرت بھی سیکھ لی اور اپنے لسانی نظریوں کی بدولت
 حوا میں بڑا نام پیدا کیا (اُس نے زبانوں کے تقابلی مطالعہ سے یہ ثابت کیا کہ سنسکرت
 قدسی اور یورپی زبانیں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں) اُس نے فقہ کی کتاب السرتبہ
 اہلیم شامٹر کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا اور ۱۸۴۴ء میں ایشیاٹک سوسائٹی آف
 بنگال قائم کی جو اب تک موجود ہے۔ سوسائٹی کا مقصد اُس کے بقول انسان اور نجر اور
 نجر جو کچھ ایشیا میں پیدا کرتا ہے اور انسان جو کچھ اپنی محنت سے تخلیق کرتا ہے اُس
 کا مطالعہ اور تحقیق تھا۔ لکھ

سر چارلس ول کس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے بنگالی، اردو اور انگریزی
 کے ٹائپ بڑی محنت و کاوش سے خود تیار کئے۔ فورٹ ولیم کالج کی اردو کتابیں اسی کے
 بنائے ہوئے نستعلیق ٹائپوں میں چھپتی تھیں۔ سر چارلس اور دوسرے مشفقین نے جن کا ہم
 نے اوپر ذکر کیا، ادب، گرامر، لغت، قانون، تاریخ، نقد اور مذہب کی بہ کثرت کتابیں
 فارسی، عربی اور سنسکرت سے انگریزی میں ترجمہ کیں اور یہاں کے معاشرتی حالات کے
 بلکے میں انگریزی میں طبع نادر کتابیں بھی لکھیں۔

دارلن ہسٹینگز اور سولیم جوہر وغیرہ کی مشرقی علوم اہلیموں سے دلچسپی تقاطع
 کی انتظامی ضرورتوں کا تقاضہ تھی بلکہ یہ دلچسپی ۱۸ویں صدی کے انقلابی عہد میں بالخصوص
 کامراج بن گئی تھی۔ پرتگالی، برطانوی، فرانسیسی کمپنیوں کی تجارتی سرگرمیوں کے تذکروں

تھے مشرقی متمدنوں کی تلاش میں ان کمپنیوں کے گماشتوں کی دودھ و دھوپ کی داستانوں نے نیا تھو اور طالع آزمائوں کے سفر ناموں نے مشرق کی دولت مندی کے چہرے نے اور یہاں کی پڑا سرائہ تہذیب کی جھوٹی سچی حکایتوں نے مغرب کے دلوں اور دماغوں کو مسحور کر دیا تھا۔ فارسی کی تقلید میں گوشتے کا "دیوان"، کھلی کی "اسلام کی بقاوت"، بائسن کی نظمیں، سوئیٹ کا "گلی وڈ کا سفر" (۱۸۷۶) رابن سن کو سو کے تجربات، بوجل اور گویا کی تصویریں، والٹیر کے افسانے اور فرانسیسی روشن خیالوں کی تصنیفات میں اسلامی مفکرین کی تحسین و تعریف غرضیکہ یوں محسوس ہوتا تھا گویا یورپ والوں کو ایک نئی دنیا ایک نئی حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے۔ دارن ٹیٹنگز، سر ولیم جرنس اور کمپنی کے بیشتر حکام اسی مشرقی زدہ ذہنیت کے پروردہ تھے۔ ۱۸ویں صدی میں کمپنی کی انتظامی پالیسی پر انہیں عناصر کا غلبہ رہا۔

لیکن ان اور ٹیٹنگٹوں کے مقابل کمپنی کے ملازمین میں ایک حلقہ اُن افراد کا بھی تھا جو ہندوستان میں کو انگریزی زبان اور دلائلی تہذیب کے ذریعہ "مہذب" بنانے پر مہم تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں برطانوی قوانین نافذ ہوں یہاں کی سرکاری زبان انگریزی کر دی جائے اور اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جائے۔ ان خیالات کا اظہار سب سے پہلے کمپنی کے ایک افسر جارجس گرانٹ نے کیا۔ اُس کی رائے میں سماجی برائیاں اور اخلاقی خرابیاں نتیجہ ہیں گہری جہالت اور وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی لاعلمی کا اور یہ نقص انگریزی تعلیم ہی سے دور ہو سکتا ہے۔ اُس کی بات جب یہاں کسی نے نہ سنی تو اُس نے انگلستان جا کر اپنی تجویزیں کمپنی کے ڈائریکٹروں کے سامنے پیش کیں مگر کمپنی کے ڈائریکٹر بھی ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم دلوانے کے سخت خلاف تھے چنانچہ ۱۸۹۲ء میں جب انگریزی کے پیروں کو ہندوستان بھیجنے کی تجویز رکھی گئی تو ایک ڈائریکٹر نے کہا کہ ہم اپنی طاقت سے سرکاری اسکول اور کالجوں کی تک کو چھپے ہیں اور اب ہم اس طاقت کو ہندوستان میں دھرانہ نہیں چاہتے تھے

ابتدائے انگریز پادریوں اور انگریزی زبان کے اخبارچراغوں، ہسٹنگز کے سخت مخالف تھے۔ انگریزی زبان کی ترویج و اشاعت کے حق میں تھے۔ پادریوں کا انگریزی زبان میں تعلیم دینے کا تجربہ بمبئی اور مداس میں کامیاب ہو گیا تھا لہذا انہوں نے بنگال میں بھی جگہ جگہ اپنے اسکول کھولے، چھاپے خانے قائم کئے اور تبلیغی کتابیں شائع کرنے لگے۔ انہوں نے سی رام پور میں کاغذ سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا۔ یہ کاغذ سستا اور اچھا ہوتا تھا اس لئے اخباری ضروریات کے لئے مفید تھا۔ پادری انگریزی زبان کے ساتھ مغربی علوم کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ مسلمانوں نے جو بجا طور پر انگریزوں سے ناراض تھے اور ان کے ہر اقدام کو تنگ کی نظر سے دیکھتے تھے، مشن اسکولوں میں پڑھایا، انگریزی سیکھا گوارا نہیں کیا۔ مگر ہندو لوگ انگریزی اسکولوں میں پڑھنے لگے۔ یہ تعلیم آگے چل کر ان کے بہت کام آئی اور وہ مسلمانوں پر سبقت لے گئے۔

اخبار کو معاشرہ کا چہرہ تھا ستون کہا جاتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کے سیاسی اور سماجی شعور کی تشکیل میں اخبار بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جابر حکمران پریس سے ہمیشہ مخالف رہتے ہیں اور سب سے پہلے پریس کی آواز سبک کرتے ہیں۔ ہندوستان میں پہلا اخبار جو انگریزی میں تھا۔ ۱۸۰۰ء میں ہکی نامی ایک انگریز نے کلکتہ سے شائع کیا تھا۔ اس وقت دارا اخبار کا نام بنگال گزٹ تھا (اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکریٹری طور پر ایک انگریزی اخبار انڈیا گزٹ کے نام سے ۱۷۷۴ء جاری کیا تھا مگر اس میں فقط کمپنی کی خبریں چھپتی تھیں) ہکی ایسٹ انڈیا کمپنی اور اُس کے ملازمین کا جانی دشمن تھا اور ان کی سیکرٹریوں اور نمائندگیوں کے قصے خوب نمک مرچ لگا کر بیان کرتا تھا۔ اسی کی پاداش میں وہ دوبار قید ہوا اور بلاخر حکم بند کر دیا گیا۔ بنگال گزٹ کے بعد جلد ہی کلکتہ، بمبئی اور مداس سے تقریباً ایک دو تین صفحات پر مشتمل انگریزی اخبارات شائع ہونے لگے۔ ان اخباروں میں ہندوستان کے علاوہ سمندر پار کی خبریں بھی چھپتی تھیں جو لندن سے آنے والے اخباروں سے نقل کی جاتی تھیں۔ انگریزی اخباروں کے اجراء سے ہندوستانیوں میں اخبار پڑھنے کا شوق اور اخبار نویس کا ذاتی پیدا ہوا۔ اور وہ

میں اقوامی حالات سے بھی واقف ہونے لگے (یاد رہے کہ یہ زمانہ انقلاب فرانس کا تھا)
 وائس کینگڈم لارڈ کارلوائس کے زمانے میں اگرچہ اکادمی آزاد خیال انگریز
 ایڈیٹروں پر سختیاں ہوئیں اور وہ ملک بدر کئے گئے لیکن پریس آزاد رہا مگر لارڈ ویلنگٹن
 نے انقلاب فرانس کے حالات سے خوف زدہ ہو کر خود اپنے ہم وطنوں کے پریس کی
 آزادی چھین لی اور ۱۷۹۹ء میں سخت سنسرشپ نافذ کر دی۔ انگریز ایڈیٹروں نے بہتر
 احتجاج کیا اور پارلیمنٹ میں سنسرشپ کے خلاف تقریریں بھی ہوئیں مگر سنسرشپ
 قائم رہی البتہ لارڈ ہسٹنگز (۱۸۱۳ء - ۱۸۲۲ء) نے ۱۸۱۷ء میں سنسرشپ ختم
 کر دی۔ تب ہندوستانیوں کو بھی دیسی زبانوں میں اخبار جاری کرنے کا حوصلہ ہوا سب
 سے پہلے دیسی اخبار بنگلہ زبان میں نکلے اور ان کی تعداد میں بہت جلد اضافہ ہو گیا چنانچہ
 ۱۸۳۰ء میں گلکٹ سے بنگلہ کے تین روزنامے، ایک دو روزہ، دو تین روزہ، سات ہفتہ
 دو چاند روزہ اور ایک ماہانہ پرچے شائع ہوتے تھے ۱۷

فارسی میں پہلا اخبار ۱۸۲۲ء میں شائع ہوا اور اردو میں ایک سال بعد دہلیپ
 بات یہ ہے کہ فارسی کے پہلے اخبار ”مرآۃ الاخبار“ کے مالک و ایڈیٹر راجہ رام موہن
 رائے اور اردو کے پہلے اخبار ”جام جہاں نما“ کے ایڈیٹر و مالک منشی سدا سکھ دونوں غیر
 مسلم تھے۔ راجہ رام موہن رائے نے مرآۃ الاخبار کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے
 لکھا تھا کہ انگریزوں کے اخبار تو موجود ہیں مگر۔

ان سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو انگریزی سے واقف
 ہیں لیکن ہندوستان کے سب حصوں کے لوگ انگریزی نہیں جانتے۔
 جو انگریزی سے نا بلدی ہیں وہ یا تو انگریزی دالوں سے اخبار پڑھوا کرتے
 ہیں یا خبروں سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ اس خیال سے مجھ حقیر کو فارسی
 میں ایک سہتہ وار اخبار جاری کرنے کی خواہش ہوئی ہے۔ دیسی ہرادی

کے سبب عزیزی اس زبان سے واقف ہیں۔ اس اخبار کی ذمہ داری اپنے
 سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عامۃ الناس کے سامنے ایسی چیزیں
 پیش کی جائیں جن سے اُن کے تجویزوں میں اضافہ اور اُن کی معاشرتی ترقی
 ہو سکے۔ اور باب حکومت کو رعایا کا صحیح حال بتلایا جائے اور رعایا کو اُن
 کے حاکموں کے قانون اور رسم و رواج سے آگاہ کیا جائے تاکہ حکمرانوں
 کو اپنی رعایا کی تکلیفیں دور کرنے کا موقع ملے اور رعایا کی مادرسی
 ہو سکے ۳۲۰

راجہ رام موہن رائے کپہنی کے عہد میں بزمِ غیر کے سب سے بڑے مصلح قوم
 عربی فارسی کے عالم اور مغربی تمدن کے پاسدار تھے۔ وہ ۲۴ مئی ۱۸۷۷ء کو رادھا گڑھ
 بنگال میں پیدا ہوئے۔ اُن کا خاندان پانچ پشتوں سے صوبے کے مغل حاکموں سے
 وابستہ تھا۔ رواج کے مطابق اُن کی ابتدائی تعلیم بھی عربی فارسی میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے
 لئے اُن کو پٹنہ بھیج دیا گیا جو اُن دنوں اسلامی تعلیمات کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں اُنہوں نے
 قرآن شریف، فقہ، اسلامی دینیات اور علمِ متعارف پر عبور حاصل کیا نیز اُن کو ارسطو کے
 عربی تراجم اور معتزلہ کی تصانیف کے مطالعے کا بھی موقع ملا۔ اُنہوں نے صوفیوں کی
 کتابیں بھی پڑھیں اور وحدت الوجود کے فلسفہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ بُت پرستی کی
 مخالفت اُن کی زندگی کا مشن بن گئی۔ اُنہوں نے سولہ برس کے ہی میں ایک کتاب تحفۃ
 المومنین فارسی میں لکھی (دیباچہ عربی میں تھا) اور چند بُت پرستی پر سخت اعتراضات
 کئے۔ اتفاق سے کتاب کے مسودہ پر اُن کے باپ کی نظر پڑی تو وہ آگ بگولہ ہو گئے اور
 کشیدگی اتنی بڑھی کہ رام موہن رائے کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اس کے باوجود رام موہن رائے
 کو باپ کے جذبات کا اتنا احترام تھا کہ رسالے کو اُن کی زندگی میں شائع نہیں کیا۔

رام موہن رائے کو برطانوی اتحاد سے سخت نفرت تھی لیکن کلکتہ میں قیام کے
مدن جب ان کو انگریزی قوانین اور طریق حکومت کے مطالعہ کا موقع ملا تو انہوں نے
محسوس کر لیا کہ غیر ملکی نظام کا طوق، انگریزی تعلیم اور مغربی علوم کی تحصیل کے بغیر گائے
انکار نہیں جاسکتا۔ لہذا انہوں نے انگریزی زبان سیکھی جس سے واقفیت کے باعث
مغربی علم و حکمت کے مددگارے ان پر کھل گئے۔ وہ پندرہ برس تک کپنی سے وابستہ
رہے مگر ۱۸۱۵ء میں پیش لے لی اور سلا وقت سماجی کاموں میں صرف کرنے لگے۔ وہ
ذات پات کی تفریق، بٹ پرتی اور ستی کے بے حد خلاف تھے چنانچہ ہندو مذہب
میں اصلاح کی غرض سے انہوں نے برہمن سماج کی تنظیم قائم کی اور ہندو معاشرے میں جو
برائیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کے خلاف سخت مہم شروع کر دی۔

۱۸۱۳ء میں جب پارلیمنٹ نے کپنی کے چارٹر کی تجدید کی تو ادب کی بکالی اور
ترقی اور صاحب علم ہندوستانیوں کی جو صلہ آرائی اور برطانوی مقبوضات ہند کے باشندوں
کو سائنسی علوم سے مدد شام کرنے اور ان کو فروغ دینے کی خاطر ایک لاکھ روپیہ سالانہ
کی رقم مخصوص کر دی گئی۔ مگر کپنی کے حکام نے دس سال تک اس ہدایت کی جانب کوئی
توجہ نہ دی۔ البتہ ۱۸۲۳ء میں جب پہلی بد تعلیمی کمیٹی بنی تو اس نے ۱۸ ویں صدی کی ہدایت
کے مطابق یہ رقم مشرقی علوم و اُتھد پر خرچ کرنا چاہی اور کلکتہ مدرسہ کی طرز پر ایک سنسکرت
کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ راجہ رام موہن رائے نے اس مجربیت کی شدت سے مخالفت
کی۔ انہوں نے گورنر جنرل لارڈ ایمبرسٹ کے روبرو جو محضر پیش کیا وہ ترقی پسند ہندوستانی
حلقوں کی نمائندگی کی پوری پوری ترجمانی کرتا ہے۔ راجہ رام موہن رائے دراجہ کا
خطاب ان کو اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا مگر انگریزوں نے اس خطاب کو کبھی تسلیم نہیں کیا
نے اس تاریخی دستاویز میں کھا تھا کہ سنسکرت کالج کے طالب علم وہی دو ہزار برس
پرانی دینیاتوسی باتیں سیکھیں گے جن میں دعوت تہذیب اور کھوکھلی روشنائیوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔
اگر برطانوی پارلیمنٹ کی منشا ہے کہ یہ ملک اندھیرے میں ہے تو سنسکرت نظام تعلیم سے بہتر
کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حکومت کا مقصد جو نیکو دلیسی آبادی کی اصلاح و ترقی ہے لہذا ایسے

کسی روشن خیال اور آزاد نظام تعلیم کو فروغ دینا زیادہ مناسب ہوگا جس میں بیانی، پھر لفظ
کی مشق، علم الادب اور دوسری مفید سائنس پڑھائی جائے۔ مجوزہ مقرر سے مدد کے
تعلیم یافتہ لائق اور فاضل اُستاد ملازم رکھے جائیں اور کالج کو ضروری کتابیں، آلات
اور دوسری چیزیں فراہم کی جائیں۔

لارڈ ایچرسٹ نے راجہ رام موہن رائے کی یہ تجویزیں نامنظور کر دیں اور سکرت
کالج قائم ہو گیا لیکن بعض روشن خیال افراد نے مشنریوں کی مدد سے مغربی طرز کے کئی
اسکول اور کالج کھولے اور انگریزی کتابوں کی اشاعت و فروخت کی غرض سے ایک
"سکول بک سوسائٹی" بھی قائم کی۔ جب سوسائٹی نے دو سال کے عرصے میں ۲۱ ہزار سے
نائد انگریزی کتابیں فروخت کیں جب کہ سرکاری کمیٹی تین برس میں عربی اور سنسکرت
کی اتنی جلدیں بھی فروخت نہ کر سکی کہ طباعت کے اخراجات کو الگ ہے گو دوام کا دو
مہینہ کا خرچ ہی ادا ہو جاتا۔ برصغیر میں افکار تازہ کی نمود اگر سب سے پہلے دہلیوں
میں ہوئی تو یہ ان کی صحافتی اور تعلیمی سرگرمیوں ہی کا فیض تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ لوگ اندھیرے
سے نکلنے کے لئے بیتاب ہیں اور پڑانے علوم و اہلینہ اُن کے ذوق کی تسکین کرنے سے
قاصر ہیں۔

اسی اثنا میں انگریزوں نے ۱۸۰۳ء میں آگرہ اور دہلی کو بھی فتح کر لیا۔ اکبر شاہ
ثانی کو کپنی سے آٹھ لاکھ سالانہ پنشن ملنے لگی۔ اور دہلی میں برطانوی حملہ سے شروع ہو گئی۔
لہذا وہاں بھی انگریزی زبان اور مغربی علوم کا چرچا ہونا قدرتی بات تھی۔ یہ خدمت دہلی
کالج نے سرانجام دی۔ دہلی کالج ابتدا میں روایتی طرز کا ایک مدرسہ تھا جس کو نظام الملک
آصف جاہ کے بیٹے نواب غازی الدین نے ۱۷۹۲ء میں قائم کیا تھا۔ ۱۸۲۵ء میں کپنی کی
تعلیمی کمیٹی کی ہدایت پر مدرسہ کو کالج میں تبدیل کر دیا گیا۔ پانچ سو روپیہ ماہانہ انداز مقرر
ہوئی اور ایک انگریز مشنری ٹیچر پونے دو سو روپے ماہانہ تنخواہ پر اس کے پرنسپل بنائے
گئے۔ تین سال بعد دہلی کے ریڈیٹنٹ کمشنر سر چارلس مشکان کی سفارش پر انگریزی
جماعت کا بھی اضافہ ہو گیا۔ مولوی عبدالحق مرحوم کے بقول کالج میں انگریزی کے اضافے

سے لوگوں میں بڑی بے چینی پھیل اورد ہندو مسلمان دونوں نے اس کی مخالفت کی۔ دہلی
 بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ چاہے نوجوانوں کے مذہب بگاڑنے اور اندر ہی اندر
 مذہب کے پھیلانے کی ترکیب ہے۔ یہی مشکل بنگال میں بھی آئی تھی لیکن وہاں وجہ رام
 موہن رائے جیسا روشن خیال اور زبردست رہنما موجود تھا۔ وہاں یہ آمدھی اٹھی تو سہی
 مگر چند ہی روز میں بیٹھ گئی۔ وہاں مخالفت برہمنوں سے شروع ہوئی تھی تو یہاں مسلمان
 پیش پیش تھے..... مسلمان طلباء کی تعداد انگریزی شعبے میں اکثر کم رہی۔ سچ ہے
 اجداد کے عکری جمود کی سزا اولاد کو کئی نسلوں تک ملتی رہتی ہے۔ مولوی عبدالحق مرحوم
 دہلی کالج کی روز افزوں مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ ابتدا میں انگریزی
 جماعت کے قیام کی بہت کچھ مخالفت ہوئی مگر تین ہی سال (یعنی ۱۸۳۱ء میں) انگریز
 پڑھنے والوں کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی۔ یہ زمانے کی ہوا تھی۔ اسی اثنا میں دہلی
 میں کمیونشن اسکول اور آگرہ اور بریلی میں مشن کالج بھی قائم ہوئے جن میں مغربی علوم
 انگریزی زبان میں پڑھائے جانے لگے۔

دہلی کالج خالص سیکولر درس گاہ تھی۔ وہاں ہندو مسلمان عیسائی سب کے لئے
 نصاب ایک ہی تھا۔ کالج کو معلم متعلم کسی کے دینی عقاید سے کوئی سروکار نہ تھا۔ کسی
 مذہب کی طرف لاداری کی جاتی تھی اور نہ کسی کی دل آزاری۔ انگریزی شعبے میں تو ظاہر
 ہے کہ انگریزی زبان و ادب اور مغربی علوم ہی پڑھائے جاتے تھے مگر مشرقی شعبے
 میں بھی روایتی نصاب کے علاوہ اصول حکومت و وضع قوانین، ضابطہ دیوانی، الجبرا،
 ہئیت، ریاضیات، پیمائش، حرکیات، میکینکس، سکونیات، کسٹری، طبیعیات،
 مسادات، اقلیدس، علم المناظر، اخلاقی سائنس، تاریخ، جغرافیہ اور نیچرل فلسفہ کی تعلیم
 دی جاتی تھی۔

مشرقی شعبے میں یہ مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے لیکن ان موضوعات پر

اُنہوں میں کتابیں موجود تھیں۔ اس کمی کو پُر کیا کرنے کی غرض سے کالج کے پرنسپل مسٹر
 تیرٹوس کی تحریک پر (وہ اُنہوں میں شریعہ بھی پکھتے تھے) ۱۸۴۲ء میں دہلی میں انجمن اشاعت
 علوم ہندوستان کے بنیادی قیام عمل میں آیا۔ اس انجمن کا مقصد مغربی علوم کی کتابوں کا
 انگریزی سے اُنہوں میں ترجمہ یا خلاصہ تیار کرنا تھا۔ مولوی عبدالحق مرحوم نے انجمن کے
 شائع کردہ تراجم و تالیفات کی جو فہرست دی ہے اُس میں تذکرہ بالتمام مخطوطات
 پر کتابیں شامل ہیں۔ ان کتابوں سے یہ فائدہ ہوا کہ مشرقی شعبے کے طلباء کے مطالعہ میں
 کو بھی جو انگریزی نہیں جانتے تھے مغربی انکار سے واقفیت کا موقع ہاتھ آ گیا۔

دہلی کالج کے ہم پر بڑے احوالات ہیں۔ اسی درس گاہ کی بدولت شمالی ہند کے
 مسلمان پہلی بار جدید مغربی علوم سے باقاعدہ طرز پر رُشدِ ناس ہوئے اور کالج کے اساتذہ
 اہل طبائے مغربی علوم کی کتابیں اُنہوں میں ترجمہ کر کے ثابت کر دیا کہ اُنہوں میں انجمنی
 خیالات کے اظہار کی پوری صلاحیت موجود ہے کالج کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے
 مولوی عبدالحق مرحوم لکھتے ہیں کہ یہی وہ پہلی درس گاہ تھی جہاں مغرب و مشرق کا سنگم قائم
 ہوا۔ اس طالب نے خیالات کے بدلتے معلومات میں اضافہ کرنے اور ذوق کی اصلاح میں
 جادو کا کام کیا اور ایک نئی تہذیب اور نئے فہم کی بنیاد رکھی اور ایک نئی جماعت ایسی
 پیدا کی جس میں سے ایسے بختہ، روشن خیال اور باخ نظر انسان اور مصنف نکلے جن کا
 احسان ہماری زبان اور ہماری سوسائٹی پر ہمیشہ رہے گا۔ کالج کے اساتذہ میں مولوی
 امام بخش مہربائی، مولوی سحان بخش، شمس العلماء ڈاکٹر ضیاء الدین سائیس کی کتابوں کے
 مولف، ماسٹر رام چند، ماسٹر پیاسے لال (جو غالب کے دوست اور قصص ہند، رسوم
 ہند، تاریخ انگلستان، دوبارہ قیصری وغیرہ کے مصنف اور رسالہ تالیف پنجاب
 لاہور کے ایڈیٹر تھے) اور شمس العلماء مولوی ذکار اللہ اور طلباء میں جنہوں نے اردو ادب
 میں شہرت پائی۔ ڈپٹی منیر احمد، مولوی محمد حسین آزاد، مولوی کریم الدین مصنف تعلیم النساء،
 گلستان ہند، تذکرہ شہزادے ہند، تذکرہ النساء اور میر ناصر علی ایڈیٹر صلائے عام قابل ذکر
 ہیں۔ ڈپٹی منیر احمد کا تو قول تھا کہ

معلومات کی وسعت، رائے کی آزادی، مالی ریش (دگرگندہ) گزشتہ
 کی سچی شیرخوار ہی اجتہاد ملی بصیرت یہ چیزیں جو تعلیم کے عمدہ نتائج ہیں اور
 جو حقیقت میں شرط زندگی ہیں ان کو میں نے کالج ہی میں سیکھا اور حاصل
 کیا اور میں اگر کالج میں دپڑھتا تو جاؤں کیا ہوتا؟ مولوی ہوتا، تنگ
 خیال، متعصب، اکھل کھرا، اپنے نفس کے اقتساب سے فاسخ، دوسروں کے
 عیوب کا تجسس، بر خود غلط ہے

ترک دینا بہ مَرُومِ آموزند

غرضیتن سیم دخلہ اندوزند

(دوسروں کو ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اور خود دولت اور غلہ جمع کرتے رہتے
 ہیں) مسلمانوں کا نادان دوست، تقاضائے وقت کی طرف سے اندھا بہرا۔
 هُوَ بِكُوْنِهِ فَيُؤَلِّيْهِمْ جَعَلَهُ مَا اَصَابَتْ مِنْ
 حَسَنَةٍ فِي الدُّنْيَا خَيْرًا مِنَ الْكَالِجِ (دین اور دنیا کی جڑا چھیننا
 میں نے حاصل کی یہ وہ کالج ہی کا فیض ہیں)

یہ کہنا تو غلط ہو گا کہ انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تعلیم سے عام مسلمانوں کی ذہنی
 بدل گئی یا وہ مغربی تہذیب و تمدن کے گرویدہ ہو گئے البتہ ایک حلقہ ضرور پیدا ہوا جو صدق
 دل سے عیسوی کرتا تھا کہ اسلام کو مغرب کے سیکولر علوم اور سیکولر اداروں سے کوئی خطرہ نہیں
 ہے اور یہ کہ عورت و آبرو سے جینا ہے تو پٹائی ڈگر کو ترک کر کے اپنی طرز زندگی اور طرز
 فکر میں اصلاح کرنی ہوگی۔

اسی فقدان میں کہنی کے کردار اور اس کی حکمت عملی میں بھی انقلاب انگیز تبدیلیاں
 رونما ہوئیں۔ اب وہ ایک سامراجی طاقت تھی جو دو تہائی ہندوستان پر قبضہ کر چکی تھی اور
 بقیہ علاقوں پر تسلط جانے کی فکر میں تھی۔ لہذا کہنی کو اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کی خاطر یہ طے
 کرنا تھا کہ اس وسیع و عریض سلطنت کا نظم و نسق کن اصولوں پر استوار کیا جائے۔ قوانین
 کی نوعیت اور عدالتوں کا نظام کیا ہو۔ حکومت کی سرکاری زبان کو ہی سہی سکولوں میں

فدویہ تعلیم فارسی ہو یا انگریزی اور نصاب تعلیم مشرقی ہو یا مغربی۔ کمپنی کے اعلیٰ حکام اُن
دلوں و مصلحتوں میں بہت گئے تھے۔ بالآخر بری جرح و بحث کے بعد لارڈ میکالے کی تجویز
منظور ہوئی جو کٹر مغرب نواز تھا اور گورنر جنرل لارڈ ولیم بنٹک نے ۱۸۳۵ء میں فیصلہ
صادر کیا کہ حکومت کی سرکاری زبان آئندہ فارسی کے بجائے انگریزی ہوگی البتہ دلتز طوطا
حالات میں دلیں زبانوں میں بھی کھنچا چڑھی کی اجازت ہوگی۔ ملازمتوں میں ترجیح انگریزی
دالوں کو دی جائے گی۔ اسکولوں اور کالجوں میں فدیہ تعلیم انگریزی ہوگی اور طلباء کو انگریزی
ادب اور مغربی علوم پڑھائے جائیں گے۔ بخیرہ عہد کا قانون ضابطہ فوجداری تین سال قبل ہی
منسوخ کر دیا گیا تھا اور اُس کی جگہ برطانوی قانون نافذ ہو گیا تھا۔ لارڈ میکالے پادریوں
کی تبلیغی سرگرمیوں کے بھی خلاف تھا۔ اُس کی رائے تھی کہ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے حکومت
کو کسی مذہب کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیئے بلکہ بالکل غیر جانبدار رہنا چاہیئے
لہذا اُسے پایا کہ سرکاری اور امدادی درسگاہوں میں تعلیم سیکولر ہوگی۔

سرکاری درس گاہوں میں تعلیم کو سیکولر کر دینے کی پالیسی کو ہندو مسلمان دونوں
فروغ کے روشن خیال حلقوں نے سراہا جہاںچہ سرسید احمد خاں نے مذہب اور عام تعلیم
کے عنوان سے جو مضمون ۱۸۵۷ء میں شائع کیا اُس میں وہ حکومت کے فیصلے کی تائید
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”ہندوستان میں گورنمنٹ کی رعایا مختلف مذاہب کی ہے اور وہ
خود ان سے مختلف مذہب رکھتی ہے اور اس سبب سے وہ کسی قسم کی
مذہبی تعلیم کو شامل نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نہایت سچے دل سے کہتے ہیں کہ
گورنمنٹ نے جس قدر نادر و نادر طریقہ تعلیم کا اور مذہبی خیالات
سے بچا ہوا اور اچھوتا اختیار کیا ہے اور جس قدر سعی اور کوشش
ہندوستان کی تعلیم میں گورنمنٹ نے کی ہے وہ دونوں بے مثل اور
بے نظیر ہیں اور غالباً اس وقت دنیا کے پرے پر اس کا نظیر موجود نہیں
ہے مگر اس پر بھی جو اس عام تعلیم کی ترقی کا مالک ہے اُس کا رنج کرنا

گورنمنٹ کی قدرت سے باہر ہے۔ وہ یہ کر سکتی تھی کہ اپنے تئیں غریب
تقسیم سے بالکل علیحدہ رکھے مگر یہ نہیں کر سکتی تھی کہ تمام مذاہب
ہندوستان یا کسی خاص مذہب یا مذہبوں کی تعلیم اختیار کرے۔ ۲۵

مگر کمپنی کی سیکولر پالیسی خالصانہ نہ تھی بلکہ سیاسی مصلحتوں پر مبنی تھی۔ چنانچہ لاڈ لیکھا
کی تہنید کے باوجود کمپنی پادریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کی برابر جو مصلہ افزائی کرتی رہی۔ انگریز
حکام مشن والوں کی مالی اعادہ کرتے، اُن کو اپنی کوٹھیوں میں وعظ کے لئے جلاتے اور
اپنے ملازموں کو پادریوں کی تقریریں سننے پر مجبور کرتے تھے۔ سرسید نے اپنی مشہور تصنیف
۱۰ اسباب بغاوت ہند ۱۸۵۹ء میں کمپنی کے غیر سیکولر طرز عمل پر تفصیل سے لکھا
ہے اور واقعات کے حوالے سے کہتا ہے کہ کس طرح قحط زدہ یتیم بچوں کو عیسائی
بنایا جاتا تھا، کس طرح گورنمنٹ کے تنخواہ یافتہ پادری ہندوؤں اور مسلمانوں کی مقدس
شخصیتوں کا ذکر اپنی تقریروں اور تحریروں میں نہایت ہتک اور نفرت سے کرتے
تھے اور کس طرح مشن اسکولوں میں بچوں سے امتحان عیسائی مذہب کی کتابوں میں لیا جاتا تھا۔
سرسید نے کلکٹر کے لاٹ پادری ایڈمنٹ کی ایک گشتی جھٹی کا سوال بھی دیا ہے جس میں
سرکاری ملازمین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عیسائی مذہب اختیار کر لیں۔ میں بھی کہتا ہوں
کہ ان چٹھیا کے لئے کے بعد خوف کے لئے سب کی آنکھوں میں اندھیرا آگیا۔ پاؤں
کے کی زمین نکل گئی، سب کو یقین ہو گیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ وقت
اب آگیا۔ اب جتنے سرکاری نوکر ہیں اول اُن کو کرستان ہونا پڑے گا اور پھر تمام
رعیت کو۔ ۲۵

۱۸۵۷ء کے بعد ہندوستان اگرچہ براہ راست تلج برطانیہ کے زیر نگین ہو گیا مگر
حکومت ہند کی مشن نوادر پالیسیوں میں فرق نہ آیا البتہ ملک کے قوانین اور مضابطوں کو
سیکولر بنانے پر زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ ۱۸۵۹ء میں مضابطہ دیوانی وضع ہوا۔ وہ جس

۲۴ مقالات سرسید جلد ۸ صفحہ ۱۵۰۔ لاہور ۱۹۶۲ء

۲۵ اسباب بغاوت ہند، میر جات جاوید مولانا محلی ص ۹۰۔ لاہور۔ سن ۱۹۶۵ء

برس قانون تعزیمات ہند اور قانون ضابطہ فوجداری نافذ کیا گیا۔ ۱۸۶۳ء میں دیوانی عدالتوں سے مسلمان قاضی اہل ہند و پندہ توں کو چھٹی مل گئی اہل ہند و مسلم سول قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے کے فرائض سرکاری ججسٹریوں کے سپرد کر دیے گئے۔ ۱۸۷۲ء میں قانون شہادت نافذ ہو گیا۔ صوبوں میں ہائی کورٹ اس سے پہلے قائم ہو چکے تھے۔ یہ تمام قوانین مغرب میں رائج سیکولر اصولوں کی روشنی میں تیار کئے گئے تھے۔

انگریزوں نے ہندوستانی سیاست کو سیکولر خطوط پر ترقی کرنے کا کبھی موقع نہ دیا۔ بلکہ پہلے دن سے ہندو اور مسلمانوں کے مابین نفاق اور بدگمانیوں کے بیج بوتا شروع کر دیے۔ پھر ٹڈالوا اور حکومت کرو۔ اُن کی پالیسی کا سنگ بنیاد بن گیا یہ تھی پالیسی مفصلوں کی حکمت عملی کی مبنی ضد تھی۔ منغل حکمرانوں نے اپنی سیاست کی بنیاد ہندو مسلم اتحاد پر رکھی تھی۔ انہوں نے دونوں فرقوں کو آپس میں لڑانے کی کبھی کوشش نہیں کی بلکہ ایسے معروضی حالات پیدا کئے جن میں دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے کے عقائد و جذبات کا احترام کریں۔ جو اقدار زلیست مشترک ہوں اُن کو فروغ دیں اور جن اقدار سے آپس میں عداوت یا دشمنی بڑھنے کا اندیشہ ہو اُن سے حتیٰ الوسع پرہیز کریں۔ مغلوں نے اُن فسادِ عناصر کو بھی سختی سے دبا یا جو ہندو مسلمانوں کے درمیان خلیج کو بڑھاتے تھے۔ اس کے برعکس انگریزوں نے ایسے معروضی حالات پیدا کئے جن میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ برصغیر میں سیکولر ازم کی نشوونما میں رکاوٹ لگانے والی دواصل خود حکومت برطانیہ کی سیکولر دشمن سیاسی پالیسی تھی۔

برصغیر میں سیکولر خیالات اپنی نئی شکل میں ہر چند کہ جدید طرز کی صنعت و حرفت مغربی انداز کے نظم و نسق اور مغربی علوم کی انگریزی زبان میں تعلیم کی وجہ سے پھیلے لیکن سیکولر خیالات یہاں پہلے بھی موجود تھے البتہ اُن کی نوعیت مختلف تھی کیونکہ معاشرتی

حالات اور فکری تقاضے مختلف تھے۔ مثلاً اُنھوں نے فارسی کے کلاسیکی ادب میں بالخصوص شاعری میں جو ہلکے جذبات و احساسات کا آئینہ ہے سیکولر فکس کی روایت چوت پڑائی سمجھ اس طرز فکر کے طرف معاشرے کے وہ عناصر تھے جو جبر و استبداد کی علامت تھیں گئے تھے انسان دشمنی، تعصب اور تنگ نظری کے اظہار میں وہی کردار ادا کرتے تھے جو قرون وسطیٰ میں مغربی کلیسا کا تھا۔ ہمارا شاید ہی کوئی شاعر جو جس نے اسلامی تعلیمات کی پیروی کرنے کے باوجود کہ وہ آستین ملاؤں کی دواز دہستوں پر، زہاد دشت کھو کی ہوسٹا کیل پر، پیران سالوس کی شعبہ ہادیوں پر، مفتیان شریع کی اقتدار پرستیوں پر، محسبوں کی ترغیبیں پر، واعظوں کی لہجہ ترازیوں پر اور فقیہان شہر کی سیاہ کاریوں پر بعض طعن نہ کی ہو کیونکہ اس فن میں سیکولر خیالات و جذبات کے ابلاغ کی یہی صورت ممکن تھی۔

مگر جس تہذیب و تمدن کا عمل دخل ۱۹ ویں صدی میں ہوسٹا تھا اُس کے مطالبہ کچھ اور تھے۔ ان مطالبوں پر مرزا قانت نے دہلی کالج سے بھی پہلے بیک کپی مرزا قانت (۱۸۹۷ء، ۱۸۹۹ء) اُن بیدار مغز اور صاحب نظر ہستیوں میں تھے جن کی نگاہیں موت کے طبلوں میں زندگی کے اُبھرتے ہوئے آثار دیکھ لیتی ہیں۔ وہ بقول خود اُن "آزادوں میں تھے جن کو ماضی کے غم کا غم، بیش از یک نفس نہیں ہوتا کیونکہ۔۔۔"

برق سے کہتے ہیں روشن شمع ماقم خانہ ہم

عام خیال یہ ہے کہ قانت میں جدید سیکولر رجحانات گلشن کے قیام کے بعد اُن اُبھرے جہاں اُن کو اپنی پنشن کے سلسلے میں تقریباً دو سال رہنا پڑا تھا (۱۸۹۷ء تا ۱۹۰۰ء) لیکن واقعہ یہ ہے کہ مغرب کا جادو اُن پر نکال جانے سے پہلے اثر کر چکا تھا۔ البتہ اُن کے مغرب نوادہ رنگ و احساس میں پختگی گلشن میں مغربی معاشرت کا مشاہدہ کرنے سے آئی۔ اُن کو یقین ہو گیا کہ مشرقی معاشرتی نظام دم توڑ چکا ہے اور اگر یہ جو نظام اپنے ساتھ لائے ہیں وہ بڑا توانا اور جامد ہے۔

مرزا قانت کے گھرانے نے ۱۸۰۳ء ہی میں جب کہ قانت کی عمر فقط چھ سال تھی۔ انگریزوں کی ماتحتی قبول کر لی تھی۔ لارڈ لیک نے اگر نفع کرنے کے بعد قانت کے گھرانے

ادب پر بہت مرزا نصر اللہ ریگ خاں کو چار سو سوا دس کا برس گیارہ مقرر کر دیا تھا۔ وہ پور گئے بطور ساحل دیدئے تھے۔ مرزا کے نانا بھی میرٹھ میں کہنی کی فوج میں موزع ہوئے۔ پرماس تھے ادب اگرے کے حامی ہیں میں شمار ہوتے تھے۔ ادب مرزا کی شادی بھی لوبلو خاندان میں ہوئی تھی۔ انگریزوں کا بڑا خیر خواہ تھا۔ غالب نے ۱۸۱۱ء میں جب دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تو ان کو انگریزوں سے ماہ درہم بڑھانے کے زیادہ مواقع ملے۔ انہوں نے مشرٹلڈ منٹن، مشرفر زید اور دوسرے انگریزی حکام سے اگرچہ حصول منتفعات کی خاطر دستاویزات تعلقات قائم کئے تھے لیکن اس میل جول نے بھی ان کے مزاج و مذاق کو ضرور متاثر کیا۔ اس کے علاوہ معمولی سوچ بوجھ رکھنے والا شخص بھی متلیہ تہذیب کی دلوں حالی کا موازنہ انگریز حاکموں کی شان و شوکت سے کر کے اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ مشرق و مغرب بکھنے والی ہے اور ان تینوں میں اب تیل نہیں رہا۔

کیا شمع کے نہیں میں ہوا خواہ اہل بزم
جب غم ہی جا بگلا ہو غم غم غم غم غم
یہ جا بگلا دی ایک معاشرتی نظام کے عالم نزع کا المیہ تھی۔ مگر غالب کو موت سے کبھی اگت نہیں ہوئی، نہ انہوں نے مردہ پرستی کو کبھی پسند کیا (مردہ پروردن ہما کلا نجست)

جو نیلا نات دہلی میں جنرل ویر تشکیل تھے وہ گلشن میں تکمیل پا گئے۔ غالب نے گلشن کی آب و ہوا کی جو تعریف کی ہے وہ تو خیر ان کی شاعرانہ ہٹ دھرمی ہے کیونکہ آب و ہوا کے اعتبار سے گلشن ہندوستان کا شاید سب سے خراب شہر تھا اور اب بھی ہے۔ وہاں کی گرمی، جس، اُس اور غلاظت کے خیال ہی سے بدن کا پٹنہ لگتا ہے۔ البتہ جس چیز نے غالب کو چکا چوند کر دیا ہو گا وہ گلشن کی مغربی طرز معاشرت تھی۔ انگریزوں کے مشاہدہ یا نقل تھے۔ شہر کی خوش حالی اور گہا گہی تھی اور بہت سی شہر مچاتی تھیں۔ جب کہ دہلی کے اچھے دیار میں ہر طرف دیرانی اور غلشی برستی تھی۔ دکنی کا لوبلو

تھانہ مددگار۔ پیٹ خالی، جیب خالی اور چہروں پر ہوائی اڑتی ہوئی۔ غالب جیسا سنا
 فدی ہوش شخص زمین و آسمان کے اس فرق کو اگر نہ دیکھتا تو حیرت ہوتی۔ اپنے ایک عزیز
 ملی بخش رنجور کو کلکتہ کی شاد و صفت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”کلکتہ کیا شہر گونا گوں و مالا سال ہے کہ چارہ مرگ کے سوا ہر

پیشے کا ہنرمند ہاں موجود ہے اور تدبیر کے علاوہ جو چاہو بنا دیں

سستے ماموں مل سکتا ہے۔“ (فارسی)

ادہ دہلی واپس آکر کلکتہ کے ایک دوست کو لکھتے ہیں کہ

”کلکتہ کی خاک نشینی دوسرے مقام کی محنت نشینی سے بہتر ہے۔

خدا کی قسم بال بچوں کا بھیرا نہ ہوتا تو میں کب کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ

کر دیں پہنچ جاتا۔“ (فارسی)

فارسی کے ایک قلمی ”ساقی“ بزم آگہی، ”ساقی“ بزم عشق نہیں) سے مختلف مسائل
 پر لکھو ہو رہی ہے۔ باتوں باتوں میں بنارس اور پٹنہ کا ذکر آتا ہے تو ساقی بنسہروں
 کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ تب میں نے کلکتہ کے ہائے میں پوچھا تو وہ بولا کہ کلکتہ کو
 آٹھویں اقلیم کہنا مناسب ہوگا۔ میں نے پوچھا اور وہاں کے آدمی۔ وہ بولا ہر ملک اور
 ہر فن کے۔“

حال کلکتہ باد جستم، گفت باید اقلیم ہشتیں گفتن !

گفتن آدم ہم رسد مدوی گفت از ہر دیار، از ہر فن

غالب کو اخبار مینی کا شوق بھی کلکتہ کے قیام کے بعد ان پیدا ہوا۔ اُن کے

اداک داگہی میں اس سے بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ کلکتہ سے اُن دنوں فارسی کے مدہقت روزہ

اخبار لکھتے تھے۔ ایک منشی سدا سکھ کا جام جہاں نما، دوسرا ماجد رام موہن ملے کا مبراۃ

الاخبار۔ جام جہاں نما میں تو قتل کے شکار گروں سے مرزا کی ادبی بحثوں کی روداد بھی

چھپتی تھی جو غالب کی نظر سے یقیناً گدے ہوگی۔ مبراۃ الاخبار اس شخص کے خیالات کا

لقیب تھا جو غالب ہی کی طرح مژدہ تھا اور جس کا کیش بھی ترک رسوم تھا۔ کیا عجیب

کہ وحدت الوجود پر اُن کا ایمان میرا اخبار کے مطالعے سے اشد مستحکم ہوا۔
 مرزا غالب نے فخر لوسی کا جو نیا سلوب اختیار کیا وہ بھی خاص مغربی تھا متقناً مستحسن
 پیرایہ بیان کے بجائے جو اُس وقت کا عام دستور تھا۔ پہل ابد مداح تحریر، مکتوب طبع کو بے تکلفی
 سے مخاطب کرتا اور خطوں کو محاکمہ بنا دینا حتیٰ کہ لٹافے پر پتہ بھی حدود طریقہ پر کھٹا ان سب
 باتوں میں انگریزوں کے مذاق اور شرب کارنگ صاف نمایاں ہے۔ وہ صیح معنی میں 'موتاد' تھے۔
 مذہبی تصانیات سے تبراً، دھوم و قیود کی بندشوں سے گریزاں، رنگ و نسل کی تفریق کے
 منکر، دین جبرگان کی پیروی سے بیزار، خود کے گرویدہ اور توہمات سے متنفر، ایسے فزاعل
 اندرون خیال شخص کو مغربی تمدن کی خوبیوں کی نہ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی۔
 انہوں نے سید احمد خاں کی تصحیح کردہ 'آئین اکبری' پر جو منظوم تہریز لکھی اُس کے
 مطالعے کے بعد تو غالب کی روشن خیالی کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی
 نہیں رہ جاتی۔ یہ واقعہ ۱۸۵۵ء کا ہے۔ اُس وقت تک سید احمد خاں کو کمپنی کی ملازمت کرتے مولو
 سترہ برس گندہ پکے تھے مگر اُن کی سوچ ہنوز روایتی تھی۔ تقریباً کی تہد میں غالب سید احمد خاں
 کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک 'ویدہ' بنا نے، کہنگی، کو نیا لباس پہنایا ہے لیکن آئین اکبری
 کی تصحیح اُن کی 'ہمت' دلا، کے لئے باعث و تک و عارف ہے۔ انہوں نے اس ضلع سے
 اپنا دل بیک خوش کیا۔ مگر میں آئین ریا کا دشمن ہوں لہذا اُن کے اس کام پر آفریں
 نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو تخلیق کو کا جو یا ہوں۔ ادب اب میں آئین سے ہٹ کر ایک
 بت کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آنکھیں کھولو اور اس 'دیر کہیں' میں

صاحبان انگلستان مانگو	صاحبان انگلستان کو، ادب
شیوہ و اغادِ اِنیاں مانگو	اُن کے شیوہ و اغاد کو دیکھو
تا چٹائیں با پید آلودہ اند	انہوں نے کیسے کیسے آئین وضع کئے ہیں لہذا یہ
آچھ ہرگز کس نہ دید، آلودہ اند	جن کو کسی نے پہلے کبھی دیکھا یا نہ ہے۔
ہرین ہرمنماں ہر بیش گرفت	اُن سے ہر مندوں نے ہر کے گھول سیکھے ہیں
سعی بر شیدیاں پیش گرفت	اور اپنے اجبار سے بھی آگے نکل گئے ہیں

حق ایں قوم است آئیں داشتن
 کس نیامد ملک بیزیں داشتن
 طود و دانش را بجم پیوسته اند
 ہندامد گوہ آئیں بستر اند
 آئیں کر سنگ بیروں آورد
 ایں ہنرمندان دُش چوں آوردند
 تا پیرافسون خواہد انعامیاں برآید
 مُعد کشتی را ہی ماندہ آب
 گر دُخان، کشتی بہ جیوں ہی بُرد
 گر دُخان، گر دُخان بہ لہوں ہی بُرد
 از دُخان نعت بہ رفتہ آمدہ
 باد و موج ایں ہر دو بیکار آمدہ
 نغمہ، پے زغمہ از ساز آوردند
 حرف چوں طائر بہ پرواز آوردند
 ہیں، نمی بینج کہ ایں ماں گروہ
 مدد دم آورد حرف از مدد کردہ
 آئیں پرچم کرنا اس قوم کا حق ہے۔
 کسی لٹکے لٹکے اس سے بھر چکا نہیں آتا۔
 انہوں نے صلہ اندمانی کو طے دیا ہے
 اند ہنستان کو گونا گونا آئیں بنا دیا ہے۔
 لوگ پتھر سے چٹکاری پیدا کرتے ہیں
 (چٹاق کو رگڑ کر)
 مگر یہ ایسے ہنرمند ہیں کہ تنکے سے آگ
 نکاتے ہیں (دیا سلائی)
 انہوں نے پانی پر نہ جانے کیا جادو کر دیا
 ہے کہ
 کہ دھماں کشتی کو پانی میں ہانکتا ہے۔
 بجاب بھی جہاد کو سند میں لے جاتی ہے
 اس کی جیوں کو بندھی سے زمین پر لے آتی ہے۔
 بجاب کی قوت سے کشتی رفتار پہنچتی ہے
 اس اس کے سامنے
 ہوا اند پانی کی فہرست دلوں بے بس
 ہر جاتی ہیں۔
 یہ لوگ سدا سے ہوا دستانے کے دُھن
 نکال لیتے ہیں۔
 اور حرف کو پرندوں کی پہلاز حاکمیت ہی
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ ماں گروہ
 لفظوں کا پیغام لہوں میں سو کر لٹکے پہنچ
 دیتا ہے (مکر برقی)

میں زلف کش بہ بادِ اُمید ہی
میں مدِ خشد بادِ چوں اُٹکر ہی
نہ بہ لندن کا ندیاں ترشہ و باغ
شہرِ روشن گشتہ در شب بے چراغ
ہمار گیس کو اس طرح آگ دکھاتے ہیں کہ
ہوا انگڑے کی طرح دہکنے لگتی ہے (گیس کی دھواں
لندن پر نظر ڈالو۔
جو رات کے وقت ہلا چراغ کے جگمگاتا
رہتا ہے۔

کامیاب مروج ہیشیا ہیں
دہر آئیں صد نو آئیں کار ہیں
ہر شیار انسانوں کے کاروبار کو دیکھو
ایک آئین میں سینکڑوں نئے آئین کی
کار فرمائی دیکھو۔

پیش آئیں آئیں کہ وارد روزگار
گشتہ آئین و گر تقویم پار
اس آئین کے آگے
دوسرے آئین پرانی جنتری کی حیثیت
رکھتے ہیں۔

ہست، اے فراخ بیدار مغز؟
دکتاب این گود آئین طئے نضر
اے میرے بیدار مغز مائل
کیا تمہاری کتاب و آئین اکبری ہیں اسی
وانائی کی باتیں ہیں؟

چون چنین گنج گہر بنید کسے
خوشہ لای نغمہ چراچند کسے
مبار فیاض را مشعر نجمیل
نوری ریزد طب ہا زان نخیل
اگر کسی کو تیروں کا خزانہ دکھائی دے تو
وہ کھلیان میں سے ایک بالی کیوں پٹنے۔
فیض کے سر چٹے کو کونجوس مت جانو
خوڑے کے دعوت سے سوج بیسے چل
پٹکاتا ہے۔

مردہ پورہ دن مبارک کار نیست
نمود بگو، کان نیز بجز گفتار نیست
مردہ پروردی اچھا مشغلہ نہیں
تم خود ہی کہو کہ کیا یہ سب باتیں ہی باتیں
نہیں ہیں۔

اس نظم میں مرزا غالب سید احمد خان کو اشارے کما حقہ بھی مغربی تہذیب کو

اپنے کامشورہ نہیں دیتے۔ اُن کو انگریزوں کی پوشاک خوداک سے کوئی دلچسپی نہیں نہ وہ صاحبان عالی شان کی طرزِ بود و آمد سے مرعوب ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنی مادہ کی زبان ترک کر کے انگریزی زبان اختیار کر لو اس لئے کہ غالب کو اپنی مشرقی تہذیب پر بڑا ناز تھا اور انہوں نے آخر وقت تک اپنی مشرقی قدروں کو بڑی آن بان سے بنایا۔ البتہ وہ چھٹی سوچ کا انداز بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنگی، اور مُردہ پرستی کے سخت دشمن ہیں۔ اپنی مشہور غزل میں جو مکتبہ سے واپسی پر ۱۸۳۰ء میں کہی گئی تھی فرماتے ہیں کہ

رقم کہ کہنگی ز تماشا بَر افگم
دربزم رنگ و بُو منطی دیگر افگم
درو جہاں موہن و حق نظام نیست
ناہید را بہ ز من مراد منظر افگم

میں گیا تاکہ زندگی سے کہنگی کو خارج کر دوں
اور اس دُنیا میں ایک حوصلہ پر قہ رائج کر دوں
زادوں کے بعد حقیقت شناسی کے فوق سے
خالی ہیں۔

لہذا میں اپنے زمزموں سے نہروء فلک کے
اقتلہ کو ختم کرتا ہوں۔

دیکھیں کیا، وہ تو قاعدہ آسمان کو بھی بدل دینا چاہتے ہیں (یہ کہ قاعدہ آسمان پر گردانیم) فیوڈلزم کی جدید اصطلاح سے اُن کے کان اگرچہ آشنا نہیں لیکن کہنگی سے اُن کی مراد یقیناً فیوڈلزم کا فرسودہ نظام تھا۔ البتہ وہ مغربی تمدن کے حامی ہیں اور مغرب میں جو نئی نئی صنعتی ایجادیں ہوئی تھیں سید احمد خاں کو اُن کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئلہ اور بھاپ سے چلنے والی مشینیں، تار بستی، گیس، دیا سلٹی وغیرہ لیکن غالب کی نظر میں ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم مغرب کا آئینہ یعنی نظام مملکت ہے جو اصل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ۱۸ویں صدی میں سطنتِ مغلیہ کے زوال کے بعد ملک میں جو طوائفِ الملوک، لاقانونیت اور افراتفری پھیلی اُس کے پیشِ نظر مرزا غالب برطانیہ کے نافذ کردہ آئینہ کو کی طرف داری کرنے میں یقیناً حق پر جانب تھے۔ اس نئے آئین کے آگے آئین اکبری کی حیثیت واقعی پرانی جنتری سے زیادہ د تھی۔

سید احمد خاں کو غالب کی یہ بے لاگ تعقید پسند نہیں آئی لہذا انہوں نے تقریظ

کو کتاب میں شامل نہیں کیا۔ وہ انگریزوں کے وفادار ضرور تھے مگر ان کے خیالات ابھی تک قدیم دائرے میں محدود تھے اور جو کتابیں انہوں نے اس دور میں لکھیں وہ یا تو رعایتی انداز کی تھیں یا ایسے مذہبی و خود مصلحت پر مبنی تھے جو وہابی انداز فکر سے متاثر تھے نیز مناظرانہ انداز کے تھے۔ سید احمد خاں کا یہ انداز رفت و آمد کے بعد بھی ۱۸۶۲ء تک قائم رہا۔

سید احمد خاں (۱۸۱۷ء تا ۱۸۹۸ء) دہلی کے ایک ممتاز خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد سید متقی (وفات ۱۸۳۸ء) بادشاہ کے مقررین خاص میں تھے۔ ان کے نانا خواجہ فرید الدین (وفات ۱۸۲۸ء) بڑے عالم فاضل بزرگ تھے۔ کمپنی نے ان کو سات سو روپے ماہانہ پر کلکتہ مدرک کا ناظم مقرر کر دیا تھا۔ انگریز ان کی فراست و ذکاوت سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے خواجہ فرید الدین کو دوبار سفارت پر بھیجا، پہلے ایران پھر برصا۔ ۱۸۱۵ء میں اکبر شاہ ثانی نے ان کو وزیر مال و خزانہ مقرر کیا مگر دہلی سازشوں سے تنگ آکر انہوں نے بالآخر استعفیٰ دے دیا۔ سید احمد خاں کا بچپن اسی لائق اور مدبر نانا کے گھر میں گذرا۔ ان کے سوانح نگار کا کہنا ہے کہ سید احمد خاں کا آبا جانا شاہی دربار میں بھی ہوتا تھا اور وہیں ان کو راجہ رام موہن رائے جیسے عظیم ہندوستانی رہنما کو دیکھنے کا موقع ملا۔ سید احمد خاں اپنے نانا کے تذکرے کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ راجہ رام موہن رائے نہایت لائق اور ذی علم اور متین مہذب و با اخلاق شخص تھے۔ وہ دہلی میں آئے اور بادشاہ کی ملازمت کی اور ان کو راجہ کا خطاب بادشاہ کی طرف سے دیا گیا اور آخر کار وہ بادشاہ کے وکیل ہو کر لندن بھیجے گئے۔ راقم نے ان کو متعدد بار دہلی شاہی میں دیکھا ہے (اُس وقت سر سید کی عمر ۱۲، ۱۳ برس سے زیادہ نہ تھی) اور دہلی کے لوگ یقین کرتے تھے کہ ان کو مذہب اسلام کی نسبت زیادہ رجحان خاطر ہے۔ راجہ رام موہن رائے کے انہیں اوصاف کی شہرت سن کر اکبر شاہ ثانی نے ان کو

سید احمد خاں از پردہ فہرستین نظامی ص ۲۵ نئی دہلی ۱۹۷۱ء

سید احمد خاں از پردہ فہرستین نظامی ص ۲۵-۲۶-۲۷-۲۸ نئی دہلی ۱۹۷۵ء

دہلی بلایا تھا اور لندن اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ وہ بادشاہ کی پیشین میں اضافے کی کوشش کریں۔ راجہ رام موہن رائے پیشین میں تین لاکھ دویہ سالانہ اضافہ کروانے میں کامیاب ہو گئے مگر واپسی سے پہلے برشل میں بیمار پڑے اور وفات پا گئے۔ ان کی لاش دہلی دیا کنا سے نذر آتش کر دی گئی۔ افسوس ہے کہ چارسی نئی فصل عربی فارسی کے (اس عالم، بُت پرستی کے دشمن اور سلطنت مغلیہ کے وفادار خادم کے نام سے بھی واقف نہیں البتہ بچوں کی کتابوں میں چلے ہوئے کون ہیں؟ احمد شاہ ابدالی جس ظالم نے سرحد پنجاب اور سندھ کے مسلمانوں کو درجنوں بار حملہ کر کے لوٹا اور قتل کیا؛

سید احمد خاں ۱۸۳۸ء میں دہلی کے صدر امین کے دفتر میں سر رفته دار ہوئے۔ چند ماہ بعد ان کو کمشنر آگرہ کے دفتر میں نائب منشی کا عہدہ مل گیا۔ تین سال بعد وہ پوری میں مسقف مقرر ہوئے پھر فتح پور سیکری، دہلی، بجنور، ملو آباد، غازی پور، علی گڑھ اور بندس میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر مامور رہے۔ بجنور میں غدر کے زمانے میں انہوں نے انگریزوں کی جان بچانے کی کوشش میں کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ مراد آباد میں انہوں نے قوطہ نگان کی خدمت بڑے خلوص اور خوش اسلوبی سے کی۔ ۱۸۶۲ء میں انہوں نے غازی پور میں ایک سائنٹفک سوسائٹی بنائی تاکہ مغربی علوم کی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ غازی پور ہی میں انہوں نے ایک اسکول کھولا جس میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ ۱۸۶۹ء میں وہ لندن گئے اور وہاں کے طرز تعلیم کا باطنی آکسفورڈ اور کیمبریج یونیورسٹی کے طریقہ تعلیم کا بغور مطالعہ کیا۔ لندن ہی میں انہوں نے اپنے خیالات اور منصوبوں کی اشاعت کے لئے ایک رسالہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور ۱۸۷۰ء میں لندن سے واپس آتے ہی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ ۱۸۷۳ء میں انہوں نے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر ایک کالج قائم کرنے کی اسکیم شائع کی اور ۱۸۷۸ء میں ایم اے۔ او کالج علی گڑھ میں قائم کر دیا۔ دوسرے سال وہ پیشین لے کر علی گڑھ آ گئے اور ۱۸۹۸ء میں وہیں وفات پائی

سر سید کو تقلید مغربی کے طبع دینا چاہئے نام نہاد مبدی ادیبوں کا شاہد

ہو گیا ہے۔ سرسید کے طرز عمل کا ذکر اس حقیقت سے کرتے ہیں گویا جدیدی حسیات کی پائی
 رہ گئی مغربی تہذیب اور مغربی خیالات کے خلاف جدوجہد میں گھسی سہاہ مغربی تہذیب
 نے اس کو چھوڑا تک نہیں ہے۔ حالانکہ مغربی تہذیب کے گندے انڈے ہی اُن کے فکر کی جھلک
 ہیں۔ الٹی ڈیجیٹ اور کیر کے گلابی سے پرستار این مرگ اور عریضانِ چل اُن کے پیرو ہیں۔ اہل ان
 کے قلم نے ہندو باؤنڈ اور آئنٹریو، ریلیٹ اور جارج آڈیل، کامیو اور کوپے کی مدح و ثنا کرتے
 نہیں تھکتے سرسید کے مغرب کی دشمن خیالیوں سے رشتہ جوڑا تھا، مگر بجائے یہ بڑبھڑ مغرب
 کی ہر انسانیت دشمن تحریک کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہر علمیت پرست کو بائس پر چڑھاتے
 ہیں۔

سرسید نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا اُس وقت بیڑا اٹھایا جب زمین مسلمانوں
 پر تنگ تھی اور انھیں اُن کے خون کا پیاسا سحر دیا تھا۔ وہ توپوں سے اڑائے جاتے تھے،
 سولی پر لٹکائے جاتے تھے، کالے پانی بھیجے جاتے تھے۔ اُن کے گھروں کی اینٹ سے
 اینٹ بجا دی گئی تھی۔ اُن کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں۔ نوکریوں کے دواوے اُن پر
 بند تھے اور معاش کی تمام راہیں مسدود تھیں۔

سرسید نے اپنا نصب العین کتابوں سے تیار نہیں کیا تھا بلکہ اس کے پیچھے اُن
 کا تین سال کا وسیع تجربہ اور ہندوستان کے معروضی حالات کا گہرا مطالعہ تھا۔ وہ دیکھ
 رہے تھے کہ اصلاح احوال کی اگر جلد گردش نہیں کی گئی تو مسلمان مسائیس خانہ ماہل خود کشا
 اور گھاس کھونٹنے والوں کے سوا کچھ اور نہ رہیں گے۔ سرسید نے عسوس کر لیا تھا کہ اونچے
 اور دینیاد طبقوں کے تباہ حال مسلمان جب تک باپ دادا کے کلناموں پر شعی بگھاتے
 رہیں گے غیر اسلامی رسوم و رواج کو ترک نہیں کریں گے، تو ہم پرستیوں ہی کو اصل اسلام
 سمجھ کر مولویوں کے پیچھے بھاگیں گے اور انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کرتے
 رہیں گے۔ اُس وقت تک بدستور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اُن کو کامل یقین تھا کہ مسلمانوں
 کی ان ذہنی اور سماجی بیماریوں کا واحد علاج انگریزی زبان اور مغربی علوم کی تعلیم ہے۔ اس
 مقصد کے حاصل کرنے کی خاطر وہ تمام عمر جدوجہد کرتے رہے۔

سرمد نے حصولِ مقصد کے لئے درود پڑھے قائم کئے۔ ایک تنظیم مورچہ، دوسرا تبلیغی مورچہ۔ ان کی تنظیمی کوششوں کا شاہکار ایم۔ اے۔ کالج تھا جو ترقی کر کے مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا اور جس کے فیض سے ہزاروں لاکھوں مسلمان انگریزی زبان اور مغربی علوم سے بہرہ اندوز ہوئے اور اب بھی ہو رہے ہیں اپنے خیالات کی اشاعت اور مسلمانوں کی ذہنی تربیت کی خاطر انہوں نے تہذیبِ الاخلاق جاری کیا جو اپنے وقت کا سب سے بااثر رسالہ تھا۔ انہوں نے اپنی پُر خلوص سرگرمیوں سے نہ صرف بیشمار علماء پیدا کئے بلکہ ۱۹ ویں صدی کے قریب قریب سبھی ممتاز آدمیوں اور دانشوروں کا علمی تعاون بھی حاصل کر لیا۔ نواب محسن الملک مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی منیر احمد اور مولانا حالی جو ائمہ ادب کے ستون ہیں بزمِ سرمد ہی کے شب چراغ تھے۔

سرمد نے جس جوش اور دلولے سے انگریزی زبان اور مغربی علوم کی حمایت کی اُسی جوش اور دلولے سے عربی مدارس اور مروجہ مذہبی تعلیم کی مخالفت کی۔ اور واضح کر دیا کہ فی زمانہ مذہبی تعلیم مسلمانوں کے لئے بے مصرف ہی نہیں محض رسالہ بھی ہے۔ مروجہ مذہبی تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ

• اب میں نہایت ادب سے پوچھتا ہوں کہ جو کتب مذہبی اب تک ہمارے ہاں موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں آتی ہیں ان میں سے کون سا کتاب ہے جس میں فلسفہ مغرب اور علوم جدیدہ کے مسائل کی تردید یا تطبیق مسائل مذہبیہ سے کی ہو۔ وجودِ مساوات، بیع کی ابطال پر جو دلیلیں ہیں ان کی تردید کس کتاب میں لکھی ہے۔ اثباتِ حرکت زمین اور ابطالِ حرکت و دوزئی آفتاب پر جو دلیلیں ہیں ان کی تردید کس سے جا کر پوچھیں۔ عناصرِ اربع کا غلط ہونا جواب ثابت ہو گیا ہے اُس کا کیا علاج کریں..... پس ایسی حالت میں ان (مذہبی) کتابوں کا نہ پڑھنا ان کے پڑھنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ ہاں اگر مسلمان میدانِ حرم میں ادبِ اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو بے دھڑک میدان میں آویں اور جو کچھ ان کے ہمناموں نے فلسفہ و تائید

کے ساتھ کیا تھا وہ فلسفہ مغربیہ اور علوم محققہ جدیدہ کے ساتھ کریں۔
تب اُن کا بڑھنا پڑھنا مفید ہوگا ورنہ اپنے منہ میاں مٹھو کہہ لینے سے کوئی
فائدہ نہیں ہے۔ ۲۸

مگر علماء دین میں اس چیلنج کو قبول کرنے کی اہلیت ہی دھڑکی کیونکہ کیا مقلد،
کیا اہل حدیث سب تعلیم کی زنجیریں جکڑے ہوئے ہیں اور اُن میں مادہ اجتہاد و تحقیق
معدوم ہو گیا ہے پس ہر ایک اپنی کلیہ بر فقیہ ہے اور کوہو کے بلی کی مانند اُس حلقے میں
چکر کھانا جاتا ہے جس حلقے میں اُس کو آنکھ بند کر کے ہانکا تھا۔ ۲۹

مرسید کا موقف یہ تھا کہ منقولات کی اندھی تقلید کرنے کے بجائے جو مولویوں
کا شیوہ ہے۔ ہم کو اپنے ہر عقیدے ہر فکر کو عقل و فہم کی کسوٹی پر کٹنا چاہیے کیونکہ
”عقل ہمہ آلہ ہے جس سے تمام باتوں کی اصلیت کا علم ہوتا ہے اور انسان سچائیوں کی
تہ تک پہنچتا ہے۔“ مگر عقل کو علم کہاں سے فراہم کیا جائے؟ مرسید جواب دیتے ہیں کہ
پُرانی مذہبی کتابیں اور درسگاہیں تو اس قابل نہیں البتہ جدید سائنسی علوم سے ہماری عقل
کو مناسب فضا مل سکتی ہے۔ کیونکہ سائنسی سوچ عقل کے مطابق ہے اور قوانین قدرت
اور مظاہر قدرت کی سچی تشریح کرتی ہے۔ سائنس کے انکشافات اور نظریات نے سائنس
کی صدیانتوں اور ایجادوں نے کائنات کی اصل حقیقت ہم پر روشن کر دی ہے۔ پس ہم کو
لازم ہے کہ اپنے عقاید و افکار کا محاسبہ مغربی علوم کی روشنی میں کریں۔ سائنسی علوم سے اُنہوں
نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ قوانین قدرت کو کوئی مادی طاقت نہیں بدلتی نہ اُن میں مداخلت
کرتی ہے بلکہ دنیا میں جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے خواہ اُس کا تعلق مادی اشیا سے ہو یا
انسانی معاشرے سے اُس کے اسباب دنیاوی ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے دنیاوی
مسائل و مصلحتیں، مذہبیانہ، منشیوں، بڑھانوں سے یا ہنگاموں کی چوکھٹ چرنے، چلنے

۲۸ مکاتبات مرسید علیہ السلام ص ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰

۲۹ ایضاً ص ۲۴

۳۰ ایضاً جلد ۵ ص ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۱۹۶۲ء

کاٹنے اور نہ پرست پیروں کی جھولیاں بھرنے سے حل نہیں ہوں گے بلکہ اُن کی نجات تو جہات کے اس ظلم کو توڑنے ہی میں ہے۔ ہم مغربی علوم و افکار، اور مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا کر ہی مدہ سری قومیوں کی طرح دنیا میں سر فراز و سرخرو ہو سکتے ہیں۔

مسلمانوں کے روایتی حقایق کی اساس قرآن اور احادیث ہیں مگر سرسید کے علم کلام میں احادیث کی گنجائش بہت کم ہے۔ اُن کے خیال میں احادیث کی نقل و روایت سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوئے اور گمراہیاں پھیلیں۔ وہ اپنی تائید میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”حضرت ابو بکرؓ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ تم رسول خدا صلعم کی بہت حدیثیں بیان کر کے ہو اور اُن میں اختلاف کہتے ہو اور تمہارے بعد کے لوگ بہت زیادہ اختلاف کریں گے پس تم رسول اللہ صلعم سے کوئی حدیث نہ بیان کیا کرو۔ جو کوئی تم سے کچھ پوچھے تو کہہ دو کہ ہم میں اور تمہارے میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے۔“ کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ابو بکرؓ نے جس قدر حدیثیں جمع کی تھیں وہ جلا دی تھیں۔“

”حضرت عمرؓ نے بھی بہت دفعہ اور بہت لوگوں کو آنحضرتؐ سے حدیثوں کی روایت کرنے سے منع کیا اور کہا کہ حبنا کتاب اللہ، یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے بڑے عالم اور فقیہ تین صحابیوں کو یعنی ابن مسعودؓ، ابو دردارؓ اور ابو سعید خدریؓ کو اس لئے کہ وہ آنحضرتؐ صلعم سے بہت سی حدیثیں روایت کرتے تھے قید کر دیا۔“ اگے

اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ

”اس کے بعد زیادہ حدیث ثاقبہ فی الخیرات پیدا ہوئے اور اہل حدیث کو بھی زہد و ریاضت و عبادت پر ترغیب دلانے کو اور قیامت کے

خواب کا ڈر جملہ نے کو معایات ضعیف اور مروج کے رواج پر مائل ہو گئے
 اور چھوٹے چھوٹے اعمال سے جنت الفردوس کا ملنا اور ادنیٰ ادنیٰ اسعیت
 پر جہنم میں داخل ہونے کا وعظ کرنے لگے۔ یہ سب رطب و یابس کتابوں
 میں جمع ہو گیا ہے :

سر سید نے قرآنی آیات کی تاویل عقلی اور سائنسی بنیادوں پر کی۔ اُن کا کہنا تھا کہ خدا
 کی بات اور اس کام ایک ہونا چاہئے "اُن کے نزدیک خدا کا قول یعنی مذہب اور
 خدا کا فعل یعنی فطرت، موجودات دونوں ایک ہیں، "۲۳" دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا
 خدا نے بھی اسی اصول کی پابندی کی تھی اور موجودات عالم کے جو تصورات اُن کے دماغ
 میں حقائق ثابتہ کا درجہ رکھتے تھے انہیں کی مکشئی میں قرآن کی تفسیریں لکھی تھیں۔ چونکہ
 حقائق ہستی کی جو تفصیلات قرآن میں بیان ہوئیں قریب قریب وہی تواریخ و انجیل
 میں موجود تھیں اور عربوں کے عام عقاید بھی وہی تھے لہذا ان مفسرین نے آیات قرآنی
 کے باطنی معنی و مفہوم پر غور کرنے کے بجائے اُن کے ظاہری معنی و مفہوم پر اکتفا کی۔ سر سید
 کا موقف یہ تھا کہ چونکہ موجودات عالم کے علم نے اب بہت ترقی کر لی ہے اور بیشتر
 پُرانے مفروضات غلط ثابت ہو چکے ہیں لہذا ہم کو آیات قرآنی کی تشریح ان نئی معلومات
 کی مکشئی میں کرنی چاہیئے۔ اس کے برعکس علماء دین فرماتے تھے کہ موجودات عالم کی جو تشریح
 سائنس دان کرتے ہیں وہ قرآن سے ٹکراتی ہے۔ محض کلام خدا جو محض غلط نہیں ہو سکتا لہذا
 سائنس کی تشریحات لامحالہ غلط ہیں۔ سر سید نے اس منطق کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ موجودات
 عالم کی سائنسی تشریحیں سچی اور ثابت شدہ ہیں لہذا ہم کو کلام خدا کے معنی و مفہوم انہیں
 سمجھانے سے متعین کرنے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے کائنات کی تخلیق، آدم و حوا کا پرچہ
 آسمان، انبیاء، وحی اور الہام کی اصل حقیقت، ورشتے، جنی اور شیطان، لوح و قلم :

نوشتمہ تھنر، میزان و معاد، حشر و نشر، جبر و اختیار، معراج معجزہ اور کرامات، غلط و ما فیہ و کی عقلی تشریحیں کیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ و حضرت نوحؑ اور دوسرے نبیوں کے قصوں میں جو واقعات قانون قدرت کے خلاف معلوم ہوتے ہیں جیسے ید بیضا، عصا کا اثر، ما بین جاننا، فرعون کے لشکر کا فرق ہونا۔ خدا کا موسیٰ سے کلام کرنا، پہاڑ پر جبلت کا ہونا، گومسالہ سامری کا بولنا، من و سلوی کا اُترنا، یا مینسی کا گہو اے میں کلام کرنا، مروجوں کو زندہ کرنا اور اندھوں کوڑھیوں کو چمکا کرنا، ان باتوں کی تاویل بھی سرسید نے نئے انداز میں کی قرآن میں چور کی منرا با تھر کا ٹٹا لکھا ہے مگر سید احمد خاں کہتے تھے کہ یہ منرا لادھی نہیں ہے۔ کیونکہ لادھی ہوتی تو فقہا اُس کو مال سرورقہ کی ایک خاص مقدار کے ساتھ مشروطہ کرتے اور نیز صحابہ کے وقت میں متعدد موقعوں پر سادتی کو صرف قید کی منرا لادھی جاتی اور سلطانا حاتمی نے حیات جاوید میں اھ اُن اُمور کی نشان دہی کی ہے جس کے بارے میں سرسید نے مروجہ اسلامی عقاید سے اختلاف کیا اور ان کی سائنسی اور عقلی تشریحیں پیش کیں۔

سرسید کی سعی سیکورل تھی۔ وہ دینی اُمور کو دنیاوی اُمور سے الگ کر کے دیکھتے تھے۔ آپسوں نے اس موضوع پر اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ بحث کی ابتداء تو ریت موسوی سے کرتے ہیں جس میں دنیاوی احکام کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کے تمام دُنوی احکام مثل ایک انسان کے احکام کے ہیں جو بصلاح بعض دانش مندوں کے اور بطور انتظام مناسب وقت و حالات قوم کے دینے لگتے ہوں۔ مگر نبی اسرائیل نے تمام دنیاوی احکام کو جو در حقیقت مذہب سے کچھ ملا تھے نہیں رکھتے تھے مذہب میں شامل کر لیا اور پھر اُس کے مقاصد کو چھوڑ کر صرف لفظی معنوں کی پیروی کرنا ٹھیکٹ یہودی مذہب قرار پایا: ۴۴

فقہائے اسلام نے بھی دینی اور دنیاوی اُمور کو آپس میں گڑبگڑ کر کے جو خطی کی اس

کا تذکرہ کرتے ہوئے سرسید لکھتے ہیں کہ: ”حرب کی تمام قوموں کا یہ طریقہ تھا کہ جس کو فتح یا سردار قوم قرار دیتے تھے، تمام دنیاوی امور میں بھی اسی کی اطاعت کرتے تھے اور اسی کے حکم پر چلتے تھے۔ پس بطور حقیقی اس کے مندرجہ ذیل تمام قوم عرب آنحضرت مسلم کو اپنا دنیاوی سردار بھی قرار دیں اور آنحضرت مسلم کو بھی مجبوراً دنیاوی سرداری اختیار کرنی لازم تھی مگر جس طرح کہ حضرت موسیٰ میں دو منصب جدا جدا جمع ہو گئے تھے اسی طرح آنحضرت مسلم میں بھی دو جدا جدا منصب جمع تھے۔“

”دنیاوی سرداری کے متعلق آنحضرت مسلم بھی مثل حضرت موسیٰ کے اپنے صحابہ کے مشورے سے اور ضرورت و مصلحت وقت کے لحاظ سے احکام صادر فرماتے تھے اور یا تو یہودیوں کی پیروی سے یا اسی لازمی نتیجے سے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا آنحضرت مسلم نے بھی دنیاوی امور کی نسبت جو کچھ کیا یا فرمایا بطور ثبانی احکام کے سمجھا گیا اور لوگوں نے ”وَأَن تَحْكُمَ بِأَمْرِ دُونِ مَا كَسَمَ“ کو یک لخت بھلا دیا۔“

”مسلمان عالموں نے قدم بہ قدم یہودیوں کی پیروی کی اور تمام دنیاوی احکام کو جو درحقیقت مذہب سے کچھ علاوہ نہیں رکھتے تھے مذہب میں شامل کر لیا اور پھر یہودیوں کی تقلید سے اُس کے مقاصد کو چھوڑ کر صرف لفظی معنوں کی پیروی کا ٹھٹھٹ مذہب اسلام قرار پایا۔“ ۴۷

اس کے بعد سرسید اُن ظاہر گر جتنے برتے ہیں جن کے مذہب میں دوا لکل اونچی اڑا رہے ہیں، یہ بتاتا ہے اور دوا لکل نیچے پہننے سے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ ”غرضیکہ انسانوں کی بدبختی کی جڑ دنیاوی مسائل کو دینی مسائل میں جو ناقابل تغیر و تبدل ہیں شامل کر لینا ہے۔“ وہ اپنی سیکڑ سیکڑ ہراس سختی سے قائم ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ ”دنیاوی معاملات کو دینی معاملات میں ملا لینا حرم ہے۔“ کیونکہ دینی احکام کا نیچر دنیاوی احکام معاشرت سے یا لکل مختلف ہے..... امور معاشرت و تمدن جو روز بروز تبدیل ہوتے جاتے ہیں پس وہ داخل احکام مذہبی نہیں ہو سکتے۔“ ۴۸

اور مضمون کا غامدہ ان فقروں پر کرتے ہیں کہ قرآن کا ہر ایک لفظ احکام مذہبی سے علائقہ نہیں رکھتا۔ اگر میں اپنے ہم نام ملا احمد جو نبوی کی تفسیر آیات احکام ہی کو تسلیم کر لوں تو صرف پانچ سو آیات احکام اس میں ہیں اور وہ حقیقت اتنی بھی نہیں ہیں دنیوی امور کا قرآن مجید میں ذکر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ دنیوی معاملات بھی مذہب میں داخل ہیں۔

سر سید کے مضامین تہذیب الاخلاق میں شائع ہونے لگے تو قدامت پرست حلقوں میں کہرام مچ گیا۔ اور اسلام خطرے میں ہے، کی دہائی دی جانے لگی۔ بس پھر کیا تھا سر سید پر ہر سمت سے تہمتوں اور دشنام طرازیوں کے تیر برسنے لگے کسی نے کہا سید احمد خان کرسٹن ہو گیا ہے کسی نے کہا کہ یہ ملحد عجمی کافر اور دجال لائق قتل ہے۔ اُس کے کالج کے لئے چندہ دینا اور روکوں کو وہاں پڑھنے کے لئے بھیجنا ناجائز ہے تہذیب الاخلاق کے جواب میں کئی اخبار نکالے گئے اور اشتہار جاری کئے گئے کہ سید احمد خان سے کوئی نہ ملے نہ اُن کے ساتھ کھانا کھا لے اور جو ایسا کوئے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مولویوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کی بلکہ مولوی امداد العالی نے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے علماء دین سے فتوے جمع کئے اور ایک رسالہ "امداد لائق برہم اہل النفاق بہ جواب پرچہ تہذیب الاخلاق" چھاپ کر تمام ہندوستان میں مفت تقسیم کیا۔ مولوی عبدالحمید فرنگی محل اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ

"وہ جو شیطان اور اجنبی منصوص قطعی ہیں اور منکر اس کا شیطان ہے۔ بلکہ اُس سے بھی زائد۔ اور وہ جو آسمان منصوص قرآنی ہے اور منکر اُس کا مبتلائے دوسرا شیطان ہے۔ مذہب نیچر خدا جاننے کیا بلا ہے۔ ہر تشریح اور تہمیں کو اُس کے قبول سے ایسا ہے۔۔۔ ہر مسلمان کو حق جل شاد، اتباع شریعت محمدیہ پر قائم رکھے اور مذہب نیچر اور شراب بدر سے محفوظ رکھے۔ جو شخص غریب دین، اہلس لعین کے دوسرے سے صورت اسلام میں تحریک دین محمدی کی فکر میں ہے اور بنام محمدیہ مذہب

ہدیہ افسادِ شریعت اُس کی منظورِ نظر ہے، جو چیزیں کہ اُس کے نزدیک موجبِ تہذیب ہیں اہلِ سنت کے نزدیک باعثِ تحریب ہیں۔^۱ مگر چہ دلی، رام پور، امرہ، امرلو آباد، بیللی، گھنٹو، بھوپال وغیرہ کے ساتھ مالموں، مولویوں اور واعظوں نے کفر کے فتوؤں پر دستخط کئے تھے مگر صرف خدا کی طرف سے اس کی تصدیق اور تصویب باقی رہ گئی تھی سو مولوی علی بخش خاں نے یکے پوری کر دی۔ انہوں نے حجاز جا کر مکہ کے چاروں نقہروں کے چاروں مفتیوں سے سرسید کے خلاف فتویٰ حاصل کیا جس میں ان مفتیوں نے سرسید کے لئے "غریب و محسوس" کی نرا تجویز کی تھی۔ مدینہ منورہ کے مفتی احسان شیخ محمد امین باہی نے اپنے ذمے میں سرسید کی سزا اور بڑھادی اور اُن کو واجبِ قتل قرار دے دیا۔ لیکن خیریت گندی کہ سید احمد خان ہندوستان میں تھے۔ اگر عثمانی سلطنت کی رعیت ہوتے تو شاید قتل کر دئے جاتے۔ مولانا کاکی حیات جاوید میں لکھتے ہیں کہ مولویوں کے اشتعال دلانے پر بعض سرسیدوں نے سرسید کو قتل کرنے کی تیاری بھی کر لی تھی مگر ارادے کو عمل میں لانے کی نوبت نہیں آئی البتہ گالیوں اور دھمکیوں کے خطوط سرسید کے پاس آخر وقت تک آتے رہے۔

سرسید کے سیکولر خیالات کو وہ مقبولیت نصیب نہیں ہوئی جس کی اُن کو توقع تھی۔ اس کی بڑی وجہ حالات کی ناسازگاری تھی۔ سیکولر خیالات صنعتی نظام کے ماحول میں جڑ پکڑتے اور بار آور ہوتے ہیں نہ کہ فیوڈل ماحول میں چنانچہ سیکولر خیالات اور اداروں نے کلکتہ، بمبئی اور مداس میں جہاں صنعتی ماحول تھا نسبتاً زیادہ ترقی کی۔ جب کہ سرسید اُس خطے میں سیکولر ازم کی تبلیغ کر رہے تھے جو خاصاً فیوڈل تھا اور جہاں کے مسلمانوں کی شکست اور تہذیبی قدریں بھی فیوڈل تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سیکولر ازم کا نازک پودہ اس سرزمین سے از خود نہیں اُگا تھا بلکہ سات سمندر پار سے یہاں لایا گیا تھا۔ اور لانے والے بھی غیر ملکی آقا تھے جن کی اچھی باتیں بھی لوگوں کو بُری لگتی تھیں اور جن کی طرف سے

ہر دم یہ غرض نہ رہتا تھا کہ

ساتی نے کچھ ملانہ دیا ہو شراب میں

کالچوں اور اسکولوں میں انگریزی تو مجبوراً پڑھنا پڑتی تھی کہ اس کے بغیر سرکاری نوکری نہیں مل سکتی تھی نہ کاروبار چل سکتا تھا لیکن لوگ مغربی خیالات کو قبول کرنے پر مجبور نہ تھے۔

مزیہ بڑاں سرسید کی تعلیمی پالیسی بڑی ناقص تھی۔ اُن کی نظر میں آکسفورڈ، ہارورڈ، کیملبرج مثالی یونیورسٹیاں تھیں جن میں اُنچے طبقے کے نوجوان تعلیم پاتے تھے اور بعد میں پارلیمنٹ کے رکن، وزیرِ سرکاری امور، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ سرسید بھی چاہتے تھے کہ ایم۔ اے۔ لکچ کے عوض یہی ہو اور مسلمان طلباء وہاں سے نکل کر ڈپٹی کمشنر، جج اور کپتان پولیس بنیں۔ کارس، انجینئرنگ اور ڈاکٹری جیسے آزاد پیشوں کی طرف اُن کا ذہن کبھی نہیں گیا۔ جی کہ انہوں نے لیجرس ڈرننگ کالج بھی قائم نہ کیا۔ اس فروگزاشت کا سبب ممکن ہے کہ وہ سائل کی کمی ہو لیکن ہم کو اُن کی تحریروں میں ملتی صنعتی نظام کی اہمیت اور افادیت کا ذکر نہیں ملتا۔ نہ وہ لوگوں کو فیکٹریاں اور ملیں لگانے کی تلقین کرنے میں نہ اُن کو تجارت یا تکنیکل علوم و فنون کی ضرورت کا احساس ہے۔ ان باتوں کا اگر کہیں ذکر ہے تو برسٹل بتا کر۔ حقیقت یہ ہے کہ سرسید نے مغربی تہذیب ہی کو مغربی تمدن سمجھ لیا تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ مسلمانوں نے اگر انگریزی زبان سیکھ لی اور مغربی تہذیب اپنائی تو اُن کے اقتصادی اور سیاسی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے (مسلمانوں سے اُن کی مراد اُنچے درمیانہ طبقے کے افراد تھے) اس لحاظ سے وہ مرزا غالب کی فکری سطح تک نہیں پہنچ سکے جنہوں نے سرسید کو مغربی تمدن کو قبول کرنے کا مشورہ دیا تھا اور صنعتی نظام کی خوبیاں بتائی تھیں، انگریزوں کے طرزِ طعام و لباس کی شناخت کی نہیں کی تھی۔

برطانوی حکومت ہند کی غیر مشروط اطاعت و فرمانبرداری سرسید کا منسلک تھی۔ وہ براہِ برہمنی کو شش کرتے رہے کہ مسلمان ملکی سیاست سے دور ہیں اور کوئی ایسا قدم اٹھا کر جو انگریزوں کی تاجرانہ منافع کا باعث ہو۔ وہ کالج کے لوگوں کو بھی سیاسی مسائل میں دلچسپی

یہی اسی سیاسی بحثوں میں الجھنے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ احتیاط کی حد یہ تھی کہ تہذیب و اخلاق کا داخلہ بھی کالج میں بند تھا۔ طریقہ تماشہ کہ انہوں نے ایک انگریز مسٹر ہکو کو کالج کا پرنسپل مقرر کر رکھا تھا جو نہایت قدامت پرست شخص تھا اس کو سر سید کے مزاج میں افسان کی سیاسی پالیسی وضع کرنے میں بڑا دخل تھا غالباً اسی کے اثر سے سر سید نے مسلمانوں کو ملکی سیاست اور نئے تمدنی دھارے سے الگ رہنے کا مشورہ دیا اور جو کچھ ادارے نئے ماحول میں نشوونما پا رہے تھے اُن میں شرکت سے باز رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملکی گروہ سے انگریزی ماں کو کھینچ کے کھینچ نکلے مگر روش خیال شاد و ناصد۔ غالب اکثریت اُن لوگوں کی تھی جن کی ذہنیت غلامانہ تھی اور غلامانہ ذہنیت سے رعایت پرستی کو تقویت دیتی ہے کہ سیکرٹری ادم کو۔

ملی گروہ تحریک کی ان خامیوں کے باوجود ہندوستان کے تعلیم یافتہ مسلمان سیکرٹری فکر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ علم سیاست، مدن کے اصولوں سے پہلی بار واقف ہوئے، یہی پبلک کیا ہے جمہوریت کس کو کہتے ہیں، اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے۔ تقسیم اختیار کے اعتبار سے ریاست کے عناصر مثلاً ذکون کون سے ہیں۔ مجلس قانون ساز کے حقوق و فرائض کیا ہیں اور اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ حق رائے دہی کیا ہے۔ نمائندہ حکومت کیسے بنتی ہے، قومی حق خود ارادیت کے کیا معنی ہیں، وفاقی اور وحدانی ریاستوں میں کیا فرق ہے، صوبائی خود مختاری کی تعریف کیا ہے۔ بنیادی حقوق کیا ہیں اور کیسے حاصل کئے جاتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں کیوں اور کیسے تشکیل پاتی ہیں یہ سوالات سیکرٹری علوم سے آگہی کی بدولت لوگوں کے ذہنوں میں ابھرے اور سیکرٹری علوم اور سیکرٹری ادبوں کے تجربے ہی نے ان سوالوں کے جواب فراہم کئے۔ نہ وید اور پُران نے رہبری کی نہ تورات و انجیل نے اور نہ امام غزالی اور امام غزالی نے۔ سیکرٹری ادم کے ہم سے چٹھے دہے ہائے سیاست ماں حضرات یہ محسوس نہیں کرتے کہ اُن کے فطن و دلب سے نکلا ہوا ہر سیاسی فکر سیکرٹری تحریک کی ترجمانی کرتا ہے۔ حد اہل مشرق کے فرشتوں کو بھی ان باتوں کی خبر نہ تھی۔

۱۔ صورت احوال یہ ہے کہ وہی طبقے ہر کل تک بڑے غرے دھوئی کرتے تھے کہ ان خصوصیات کا قریح و منبع اسلام ہے اور مسلمانوں ہی نے یہ باتیں یورپ والوں کو سکھائیں آئی بڑی ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنے ہی دھوروں کی تردید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں غیر اسلامی ہیں۔ اسلام کا اپنا مخصوص سیاسی نظام ہے جس کی اساس امیر کی اطاعت ہے خواہ امیر نے اقتدار بزدل و شمشیر کیوں نہ حاصل کیا ہو اور مجلس شوریٰ ہے خواہ مجلس شوریٰ کو کسی فرد واحد ہی نے کیوں نہ نامزد کیا ہو۔ ہم گھوم پھر کر ایک صدی پیچھے پہنچ گئے ہیں جب وائسرائے ہند اپنی کونسل نامزد کیا کرتا تھا۔ اور سرسید مسلمانوں کو حکومت ہند کی اطاعت کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔

سیکولر فکر کی جمہوری قدروں کے بارے میں ہم نے ابھی ابھی جو دعوے کئے وہ تاریخی حقیقتوں پر مبنی ہیں چنانچہ مسٹر الطاف گوہر کو بھی ہر چند کہ وہ سیکولر ازم کے سخت مخالف ہیں احترام کرنا پڑا ہے کہ

۱۔ سیکولر معاشرے کے ممتاز ادارے (۱) وہ متعینہ ہے جو آئاد

اور غیر جانب دار الیکشن کے عمل کے ذریعہ وجود میں آئے (۲) وہ عدلیہ

ہے جس کو مرکزی اور خود مختاری مرتبہ حاصل ہو (۳) وہ انتظامیہ ہے

جو عدلیہ اور عدالتی حاکمیت کی اطاعت کرتی ہو (۴) وہ پولیس ہے جو

رائے عامہ کے اظہار و تشکیل کا مقبول حربہ ہے۔^{۴۸}

موجود کی رائے میں یہ اداسے سیکولر ازم کا "اعلیٰ نصب العین ہیں.... جن کے لئے سیکولر سوسائٹی نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ مگر اُن کو مغرب کی سیکولر سوسائٹیوں سے شکوہ ہے کہ انہوں نے اپنے نصب العین سے بے وفائی کی بالخصوص مشرق میں جہاں سامراجی طاقتوں نے سیکولر اصولوں پر عمل نہیں کیا۔ انبیاء کا گھر شکوہ بجا و درست لیکن آزادی کے بعد پاکستان میں ان اصولوں سے جو بے وفائیاں اپنوں نے کیں اُن کا گھر

ہم کس سے کریں۔ الطاف گوہر صاحب ایک زمانے میں پاکستان کے سیکرٹری اطلاعات اور فیڈرل مارشل لا بورڈ خاں کی ٹانگ کے بال تھے۔ اُن کے "حشر و تفتیش" کے عدنان سیکولر سوسائٹی کے ممتاز اراکین کو جس بیداری سے نیست و نابود کیا گیا اُس سے سٹر الطاف گوہر سے زیادہ کون واقف ہوگا۔ ملکی آئین کی منسوخی مارشل لا کا نفاذ، اسمبلیوں اور وزارتوں کی برطرفی، شہری حقوق کی منہ پٹی، اخباروں پر کڑی سنسرشپ، ہزاروں بے قصور افراد کی گرفتاری اور اسیروں، دانش وران اور صحافیوں کے ضمیر کی خرید و فروخت۔۔۔ مجھے یاد ہے وہ فدا و اہم نہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

سٹر الطاف گوہر نے اپنے ایک مقالے میں مغرب کے اخلاقی اور روحانی انحطاط پر بڑی تفصیل سے تبصرہ کیا ہے۔ اُن کی رائے ہے کہ "سیکولر سوسائٹی اور سیکولر ادارے شکست و ریخت کی حالت میں ہیں"۔ سرمایہ داری نظام کے داخلی تضاد اور دیوالیہ پن کی وجہ سے مغربی معاشرے میں جو غمراہیاں پیدا ہو گئی ہیں الطاف گوہر صاحب نے اُن کی ذمہ داری سیکولر ازم کے سر قلوب دی ہے۔ کوئی اُن سے پوچھے کہ بندہ تو از سیکولر ازم کے جن اُصولوں کے آپ خود معترف ہیں سرمایہ دار طبقہ اگر اُن سے "خدا داری" کرتا ہے تو اس میں سیکولر ازم کا کیا تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب کے اخلاقی اور روحانی انحطاط کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ وہاں کا سرمایہ داری نظام سیکولر ازم سے خدا داری کو رہا ہے۔ اگر دوال مغرب کا باعث سیکولر خیالات ہوتے تو وہ اخلاقی یا روحانی خرابیاں جن میں مغرب مبتلا ہے سوشلسٹ ملکوں اور عوامی جمہوریتوں میں بھی عام ہوئیں۔ کیونکہ یہ معاشرے تو زیادہ ہی سیکولر ہیں۔ مگر کیا کسی نے سنا کہ سوویت یونین یا چین یا امریت نام یا کیوبا یا ہنگری وغیرہ میں بھی مغرب کے سرمایہ دار ملکوں کی طرح ٹائٹ کلب اور جئے فائے کھلے ہوئے ہیں یا حیاتیاتی کے اڈے قائم ہیں یا عورتیں سڑکوں پر کھڑی اپنے جسم کا سودا کرتی رہتی ہیں یا بیسواؤں کے محلے آباد ہیں یا گنڈے بے رعاش چرس پی کر راہگیروں کو لوٹتے

ملحق ہیں، یا سرسندسے لٹھسے کانے بوگوں پر پھرے چاٹو سے گلے کرتے ہیں گویاں چلاتے ہیں اداان کے گھروں مکانوں کو آگ لگاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے سنا کہ وہاں بھی بیٹکوں پر دھواں لگتا ہے پڑتے ہیں اداان کے وقت سسنان سسکوں پر دھواں خطر ملک ہے کیا کبھی کسی نے سنا کہ سوشلسٹ حکومتوں میں بھی جرائم پیشہ گروہ پولیس سے مل کر پناہ دے کر چلا گیا کیا سوشلسٹ حکومتوں میں بھی لوگ ذلیلہ معاش کی بے یقینی کے باعث ضبط تولید پر مجبور ہوتے ہیں کیا وہاں بھی لاکھوں کروڑوں ہتھے کٹے لوگ ذہنی اداان مصیبتیں بیلویوں میں مبتلا ہیں یا نندہ بالا کرنے کی غرض سے گیارہوں، آلو ادا کافی کے ذخیرے ضائع کر دیتے ہیں کیا وہاں بھی کوٹوں بے معذگروں کی محفوظ فروج، جنگ کا ایندھن بننے کی خاطر موجود ہے۔ کیا ان حکومتوں میں بھی ہر پانچویں ساتویں برس اقتصادی بحران آتا رہتا ہے اور مہنگائی اداان لٹھسے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔

اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے اور لادنا نفی میں ہوگا تو ہم نے تیر انداز کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اطاف گوہر صاحب نے مشرق و مغرب کے سرمایہ دار طبقوں سے پانچ گروہ عداوت کی وجہ سے اصل مجرم یعنی سرمایہ داری نظام کی نشان دہی کر دیو کیا ہے ادا سیکولرازم کو قصور وار ٹھہرایا ہے۔

سرمطاف گوہر فرماتے ہیں کہ (۱) سیکولرازم ادا اسلام میں کوئی شے مشترک نہیں ہے (۲) سیکولرازم اسلام کی مکمل ضد ہے کیونکہ سیکولرازم خلاء، اہام ادا آخرت پر ایمان نہیں رکھتی (۳) سیکولرازم کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ دنیا میں مادی خوش حالی انسانی مسرت کا اہم ذلیعہ ہے نہ

ہم فاضل مضمون نگار سے پوچھتے ہیں کہ جناب مالا جب تک یہ کہتے ہیں کہ اسلام ادا سیکولرازم میں کوئی چیز مشترک نہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام متعجب و متعقنہ کے خلاف ہے یا اسلام آزاد دلیب کے خلاف ہے یا اسلام متعجب و متعقنہ کے خلاف ہے

کے خلاف ہے یا اسلام پر عیس کی آزادی کے خلاف ہے یا اسلام شہریوں کے بنیادی حقوق اور جمہوریت کے خلاف ہے کیونکہ سیکولر لزام کے بنیادی اصول آپ کے کتاب میں لکھا گیا جواب اثبات میں ہے تو آپ کے اسلام اور سیکولر لزام میں واقعی کوئی چیز مشترک نہیں ہے مگر عیس اسلام کی آپ وکالت کرتے ہیں وہ قیل کے مالکوں اور انسان کے خیمہ بچاؤوں کا اسلام ہوتا ہے وہ عام مسلمانوں کا اسلام ہرگز نہیں ہے۔

جہاں کہ غلام الہام اور آخرت پر ایمان کا تعلق ہے تو فرض یہ ہے کہ سیکولر لزام کا دائرہ فکر عمل مذہبی عقاید سے متصادم نہیں بلکہ الگ ہے۔ سیکولر لزام کو کسی فرد یا معاشرے کے مذہبی عقاید سے کوئی سروکار نہیں۔ سیکولر لزام کا مسلک وہی ہے جو مسیح کا ہے یعنی دینی امور اور دنیاوی امور کے تقاضے اور دائرہ کار جدا جدا ہیں لہذا دریافت کو اپنے باشندوں کے مذہبی عقاید میں مداخلت کرنی چاہئے اور مذہب کو ریاستی امور میں دخل دینا چاہئے۔

اس تکیہ کی بنا پر سیکولر ریاست کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ فرد اور جمعیت کو مذہبی آزادی کی پوری پوری ضمانت دے اور اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی گروہ یا طبقہ کسی مذہب کی مذہبی آزادی کو غصب نہ کرنے پائے۔ سیکولر ریاست میں ہر شخص بالاعمال مذہب مساوی مدد ہے کا شہری ہوتا ہے۔ سیکولر ریاست کسی شہری کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں ہوتی کسی کو مذہبی عقاید کی پابندی کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ سیکولر ریاست آئینی طور پر کسی مذہب سے وابستہ بھی نہیں ہوتی نہ کسی مخصوص فرقے کے عقاید کو فروغ دیتی ہے۔ اس تصور کے پیش نظر فرد، ریاست اور مذہب کے مابین رشتوں کی تین جگہاں بنتی ہیں ۱۔

۱ : فرد اور مذہب

۲ : فردادہ ریاست

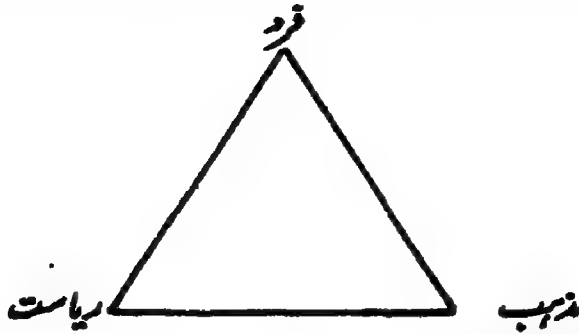
۳ : مذہب اہر ریاست

۱ : فردادہ مذہب پر غور کرتے وقت بقیہ دونوں رشتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ یہ رشتہ ریاست کے وجود میں آنے سے ہزاروں برس پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی دنیا کے بعض گمنام گوشوں میں ایسے قبیلے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مذہب ضرور ہے مگر ان کی زندگی میں ریاست کا کوئی محل دخل نہیں ہے۔ ان کو نہ ریاست کے وجود کی پروا ہے نہ وہ ریاستی قوانین کے تابع ہیں۔ یہودی مذہب، دین مسیحی اور اسلام کی تاریخ بھی شاہد ہے کہ فردادہ مذہب کا رشتہ ریاست سے منسلک نہیں ہے۔ شریعت موسیٰ اس وقت نافذ ہوئی جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اسرائیلی ریاستوں کا نام و نشان نہ تھا۔ گوتم بدھ نے پچیس صدی قبل مسیح میں بدھ مت کا پرچم شروع کیا لیکن پہلی بدھ ریاست تین سو سال بعد اشوک اعظم نے قائم کی۔ عیسائی مذہب کی تاریخ بھی یہی ہے۔ چنانچہ پہلی عیسائی ریاست حضرت مسیح کے تین سو سال بعد فلسطین سے سینکڑوں میل دور قسطنطنیہ میں قائم ہوئی۔ خود اسلام کا ظہور کسی ریاست کا مرتبہ نہ تھا بلکہ مکہ میں توجہاں آنحضرت صلعم نے اسلام کا اعلان فرمایا اسلام کے دشمنوں کا غلبہ تھا۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر سات سو سال حکومت کی لیکن دہلی، یوپی اور بہار میں مسلمانوں کی آبادی ۴۴ فی صد سے کبھی آگے نہ بڑھی۔ اگر اسلام کا دار و مدار ریاست کی قوت قاہرہ پر ہوتا تو کم از کم شمالی ہند میں ہندو مذہب کا کوئی نام بچا باقی نہ رہتا۔ انڈونیشیا، ملایا، سری لنکا، برما، تھائی لینڈ اور فلپائن میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں مگر وہ ریاست کے دباؤ سے تو مسلمان نہیں ہوئے۔ انگریزوں نے یہاں ڈیڑھ دو سو سال تک راج کیا لیکن وہ کئی صدی ہندوستانیوں کو عیسائی بنا پائے پس معلوم ہوا کہ مذہب کا دار و مدار ریاست پر نہیں ہے۔ اگر یہودی صاحب اسلام کے لئے ریاست کی قوت قاہرہ کو ضروری سمجھتے ہیں تو وہ مذہب اور ریاست دونوں کی تاریخ سے ناواقفیت کا ثبوت دیتے ہیں۔

اگر ہم ریاست اور مذہب کے رشتے سے صرف نظر کر لیں تو فرد کی مذہبی آزادی کا تصور نمایاں ہو جاتا ہے۔ ریاست اس رشتے سے بے تعلق ہو جاتی ہے۔ ریاست کے ہر باشندے کو اختیار ہوتا ہے کہ جس مذہب کو چاہے قبول کرے اور جس کو چاہے نہ کرے۔ اگر کوئی شخص خدا، الہام اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو شوق سے رکھے ریاست کو اس سے باز پرس کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ریاست کسی خاص مذہبی رسم یا مذہبی فریضے کی حمایت یا مخالفت میں قانون نافذ کرنے کی مجاز نہیں ہوتی البتہ اس کو یہ حق ضرور ہوتا ہے کہ امن عامہ کے تحفظ یا حفظان صحت کے اصولوں کے پیش نظر مذہبی رسوم کی ادائیگی کے ضابطے مقرر کرے مثلاً سفر حج کے ضابطے، مذہبی مجلسوں جلسوں کی نگرانی یا دل آزار تقریروں تحریروں کی ممانعت مگر ریاست کو مذہبی تنظیموں پر یا مذہبی عقاید کی تبلیغ و اشاعت پر پابندیاں عاید کرنے کا حق نہیں ہوتا۔

فرواد ریاست کے رشتے پر غور کرتے وقت ہم کو تیسرے عنصر یعنی مذہب کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ ریاست میں فرد کی حیثیت شہری کی ہوتی ہے اور اس کے شہری حقوق مذہبی عقاید سے متعین نہیں ہوتے۔ ریاست کی نظر میں ہندو مسلمان عیسائی یا کسی شہری ہونے کی حیثیت سے برابر ہوتے ہیں۔ ریاست کسی ایک مذہب کے شہری کو دوسرے مذہب کے شہری پر فقط مذہب کی بنا پر ترجیح نہیں دے سکتی نہ ایسے قانون وضع کر سکتی ہے جس سے ایک مذہب والوں کو فائدہ اور دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ریاست کسی مذہب سے امتیازی سلوک بھی نہیں کر سکتی نہ ایسا نصاب تعلیم جاری کر سکتی ہے جس سے کسی مخصوص مذہب یا فرقے کی جانب داری یا مخالفت مقصود ہو یا وہ نہ کسی فرقے پر کوئی مخصوص جیس لگا سکتی ہے۔

فرد، ریاست اور مذہب کے رشتوں کی شکل ایک مثلث کی ہے جس کا بائیں برابر فرد کی نمائندگی کرتا ہے اور دایریں گوشے ریاست اور مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں۔

مذہب کی آزادی کا تعلق فرد سے ہے لہذا ریاست کا پہلو اس سے خارج ہے۔ فرد کے شہری حقوق کا تعلق ریاست سے ہے لہذا مذہب کا پہلو اس سے خارج ہے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ریاست مذہب سے جدا ہو۔ ریاست اور مذہب میں جتنا قریبی تعلق ہوگا فرد کی مذہبی اور شہری آزادیاں اُسی نسبت سے متاثر ہوں گی ان کے برعکس مذہب ریاست سے جتنا دور ہوگا مذہب اور ریاست دونوں کو آزادی سے ترقی کرنے کے آگے ہی زیادہ مواقع ملیں گے۔

مسٹر الطاف گوہر کے اس الزام کو کہ سیکولرزم کے نزدیک دنیاوی خوش حالی انسانی مسرت کا اہم ذریعہ ہے ہم اقراری مجرم بن کر بخوشی تسلیم کرتے ہیں مگر مجرموں کے کٹہرے میں ہم اکیلے نہ ہوں گے بلکہ کروڑوں فاقہ کش مسلمان ہائے ساتھ ہوں گے۔ وہ سب لوگ جن کی دلی آرزو ہے کہ دنیا میں آرام اور عزت و آبرو کی زندگی بسر کریں مگر جن کے شب و روز روٹی، معذگار کی تلاش میں گزرتے ہیں، جن کے بچے تعلیم سے محروم ہیں اور جن کے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ ہے نہ دوا علاج کے لئے دام ہیں۔ ہمارے مصلوں میں وہ بزدل ہستیاں بھی ہوں گی جنہوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کی دنیاوی حالت درست کرنے کی کوششوں میں گزار دیں۔ ہمارے ساتھ سرسید بھی ہوں گے اور علامہ اقبال بھی اور مسٹر محمد علی جناح بھی۔

شکر ہے کہ محکمہ ملکوں کے مسلمانوں کی سوچ مسٹر الطاف گوہر کی مابعد الطبیعیاتی سوچ سے مختلف تھی۔ مسٹر الجواثر اور لیویا، شام و یمن، ایران اور انڈونیشیا کبھی آزلو نہ ہوتے نہ پاکستان وجود میں آتا کیونکہ ان ملکوں میں آزادی کی جنگ مسلمانوں کی

دنیا سنو نے انسان کو خوش حالی اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لئے لڑی گئی تھی۔
 وہ کجاہلیت حدست کرنے کی خاطر۔ اگر دنیاوی زندگی کی مسرت و شادمانی مقصود نہ ہوتی
 تھا تو آدمی کی کیا ضرورت تھی۔ ہم انگریزوں کے غلام تھے مگر انہوں نے ہم کو شرعی احکام
 پر عمل کرنے سے کبھی نہیں روکا نہ اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی۔ انہوں نے ہم کو خدا، اللہ
 اور آخرت پر یقین رکھنے سے منع نہیں کیا نہ کبھی یہ کہا کہ تم غلام چڑھنا، دھنے رکھنا
 اور حج کرنا ترک کر دو پھر مسلمانوں نے تحریک پاکستان میں کیوں حصہ لیا۔ پاکستان
 کیوں بنایا۔

کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ یہ شوٹہ جماعت اسلامی نے
 چھوڑا ہے جو تحریک پاکستان کے سخت خلاف تھی اور پاکستان کو نہ پاکستانی کہتی تھی۔
 چنانچہ جسٹس محمد منیر مرحوم نے اپنی کتاب FROM JINNAH TO ZIA میں
 جماعت اسلامی کی اہل فریبیوں کی خوب تلمی کھولی ہے اور بتایا ہے کہ جماعت اسلامی نے
 اپنے مہمنی کے داغ دھوئے اندنی نسل کو (جس کو تحریک پاکستان کا ذاتی تجربہ نہیں)
 گمراہ کرنے کی خاطر یہ نعرہ ۱۹۵۳ء میں وضع کیا تھا۔ مدہ مسلم لیگ کی دستاویزیں اور قائم مقام
 اور تحریک پاکستان کے دوسرے ممتاز رہنماؤں کے بیانات گواہ ہیں کہ تحریک پاکستان
 ایک سیاسی تحریک تھی جو قومی حق خود ارادیت کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی اور جس کا مطالبہ تھا
 کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی خود مختار ریاستیں بنانے کا حق دیا جائے۔
 مگر قومی حق خود ارادیت مغرب کا خالص سیکولر نظریہ ہے جو وہاں ۱۸ ویں صدی میں قومی
 ریاستوں کے وجود کے دوران وضع ہوا۔ اسی نظریے کے مطابق آئیں، یونان، جرمنی،
 فرانس، ہالینڈ، بلجیم اور امریکہ وغیرہ بے شمار مغربی ریاستیں وجود میں آئیں۔ اسی نظریے
 کے مطابق پہلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام نے یورپ میں ہنگری، چیکو سلوواکیہ، رومانیہ،
 بلغاریہ اور یوگوسلاویہ کی نئی ریاستیں قائم کیں اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ایشیا اور
 افریقہ میں دسوں قومی ریاستیں بنیں۔ قوموں کے حق خود اختیاری کا تصور نہ عیسائی مذہب
 پیش کرتا ہے اور نہ اسلام۔ اسلام تو اُمت واحدہ کا قائل ہے جو قوم، نسل، رنگ، زبان

ادھر جنرالی سرحدوں کی تفریق سے زیادہ وسیع دائرے تصور ہے۔

پاکستان کا تصور عوام سرسید احمد خاں کے ذہن کی تخلیق ہو یا علامہ اقبال اور مسٹر محمد علی جناح کی سوچ کا نتیجہ، ان میں سے ہر ایک کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی اور ثقافتی خود مختاری تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی دنیاوی صلاح و بہبود کے پیش نظر آزاد پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ اسی بنا پر ہم تحریک پاکستان کو سیکولر تحریک کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا لقب مفکر پاکستان ہے۔ وہ اپنے خطبہ مصلحت میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں ۱۹۳۰ء میں ادا آباد میں پڑھا گیا تھا فرماتے ہیں کہ

”جہاں تک نئی مسلم ذہن پڑھ سکا ہوں مجھ کو یہ اعلان کرنے میں
دلچسپی پہنچا ہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ مستقل فرقہ وارانہ سمجھوتے کی خاطر
ہندوستانی مسلمان کا اگر یہ حق تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اپنی تہذیب و روایت
کی روشنی میں آزاد اور مکمل ترقی کا مجاہد ہے تو وہ ہندوستان کی آزادی کے
لئے سب کچھ داؤں پر لگا دے گا۔ میں چاہوں گا کہ پنجاب، صوبہ
سرحد، سندھ اور بلوچستان ایک ریاست میں ضم کر دیئے جائیں، خواہ
سلطنت برطانیہ کے اندر خود مختاری، خواہ سلطنت سے باہر میری نظر
میں کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر یہی ہے۔ ہندوؤں
کو یہ خدشہ ہونا چاہیے کہ ان خود مختار مسلم ریاستوں کے معنی ان میں
کسی قسم کی مذہبی حکومت کے قیام کے ہوں گے۔“

اپنے اسی توقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مفکر پاکستان نے ۲۱ جون ۱۹۴۷ء کو
مسٹر جناح کو لکھا تھا کہ شمال مغربی ہندوستان اور بنگال کے مسلمانوں کو حق خود ارادیت
کی مستحق قوم کیوں نہ سمجھا جائے کیونکہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر دوسری
قوموں کا بھی یہی حال ہے۔ قرارداد پاکستان اس طرز فکر کی آخری شکل تھی۔ چنانچہ مسلم لیگ
کے تالیخی اجلاس میں ۲۳ مای ۱۹۴۰ء کو قوموں کے حق خود ارادیت ہی کی بنا پر یہ مطالبہ
کیا گیا تھا کہ

جغرافیائی اعتبار سے ملحق دھرتوں کی اس طرح وحدہ ہندی کا جائے
کہ جس علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں جیسے ہندوستان کے شمال مغربی
اور مشرقی منطوقوں میں ان کو ملا کر آزاد ریاستوں کی تشکیل کی جائے جس
میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار اور اقتدار مطلق کی مالک (سودا بین)
ہوں۔“

مسٹر جنڈج نے اپنی تقریروں اور اخباری بیانات میں مسلمانوں کی قومی انفرادیت
کی بار بار تشریح کی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہماری مخصوص تہذیب
ہے۔ زبان، ادب، آرٹ اور فن ہیں، اسرار و اصطلاحات ہیں، قدس اور پجانیں ہیں،
قانون و اخلاق کے ضابطے، رواج اور جنسری، تاریخ و روایات اور مذاق اور آرزوئیں ہیں
مختصر یہ کہ زندگی کے بائیس میں ہمارا مخصوص نقطہ نظر ہے۔ لہذا قانون قوم کے بقدر
سے ہم ایک قوم ہیں۔“

پاکستان میں سیکولر نظام کے حق میں سب سے دینی آواز قائد اعظم کی وہ تقریر
تھی جو انہوں نے ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو آئین ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں کی تھی۔ ان
تقریر میں انہوں نے حاضرین سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے پُرلے اختلافات کو عبور جائیں اور
”رنگ ذات اور عقیدے کے فرق کو نظر انداز کر کے“ ”اول و آخر پاکستان کے شہری“
کی حیثیت سے مل کر کام کریں۔

”ہم کو اسی جذبے کے تحت مل کر کام کرنا چاہیے۔ امتداد زمانہ کے ساتھ اکثریتی
فرقے اور اقلیتی فرقے کے نادریوں کا فرق مٹ جائے گا۔ کیونکہ مسلمانوں میں پٹھان ہیں،
پنجابی ہیں، شیخ ہیں، رستی ہیں اور ہندوؤں میں برہمن، وشنو اور کھتری ہیں۔ اور پھر بنگالی
اور ملاسی ہیں ساگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان کے حصول
آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی فرق رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کب کے آزاد

ہونگے ہوتے۔ لہذا ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اب آپ آزاد ہیں۔ آپ مندر میں جانے کے لئے آزاد ہیں۔ آپ مسجد میں جانے کے لئے آزاد ہیں۔۔۔۔۔ آپ کسی مذہب، کسی فطرت، کسی عقیدے کے بھی ہوں امور ریاست کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ مدت پہلے انگلستان کے حالات ہندوستان کے موجودہ حالات سے بھی کہیں بدتر تھے۔ سدھن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ایک دوسرے کو انزیت پہنچاتے رہتے تھے۔ آج بھی بعض ملک ایسے ہیں جن میں بعض طبقوں کے ساتھ امتیازی برتاؤ ہوتا ہے۔ اور پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس عہد میں کام نہیں شروع کر رہے ہیں۔ ہم ایسے عہد میں کام شروع کر رہے ہیں جب ایک فرقے اور دوسرے فرقے کے درمیان کوئی فرق، کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے۔ ہم اس بنیادی اصول کے تحت کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک واحد ریاست کے مسدے شہری ہیں۔ انگلستان کے لوگوں کو زندگی کی حقیقتوں سے سابقہ چڑھا تھا اور حکومت نے ان پر جو ذمہ داریاں عائد کی تھیں ان کو پورا کرتا تھا۔ اور وہ اس آگ میں سے قدم بہ قدم گزرے۔ آج آپ یہ کہنے میں حق بہ جانب ہوں گے کہ (دوہاں) سدھن کیتھولک اور پروٹسٹنٹوں کا وجود نہیں ہے جو موجود ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص ایک شہری ہے اور برطانوی عظمیٰ کا مساوی شہری ہے اور وہ سب اپنی قوم کے رکن ہیں۔

و میرا خیال ہے کہ ہم سب کو یہی نصب العین اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ہندو، ہندو جیسے رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی مفہوم میں نہیں، کیونکہ وہ ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنی میں، بہ حیثیت ریاست کے شہریوں کے۔

قائد اعظم حبیب یہ کہتے ہیں کہ امور ریاست میں مذہبی عقیدوں کا دخل نہیں ہوتا چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ سیکولر ریاست ہی کا مفہوم پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے بار انگلستان کا جو ذکر کیا ہے تو وہ پاکستانیوں کو یہ بات ذہن نشین کروانا چاہتے تھے کہ جس طرح انگلستان میں مختلف فرقوں کے لوگ آباد ہیں اور اپنے اپنے عقیدوں کی پیروی کرتے

ہیں مگر مذہب ریاستی احمد میں غفل نہیں ہوتا اسی طرح یہاں بھی مذہب کو ریاستی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور دہ ریاستی امور کا تصفیہ مذہبی بنیادوں پر ہونا چاہئے۔ قائد اعظم کی سوچ کا اندازہ سیکور تھا۔ ان کا آہائی پیشہ تہمت تھا۔ ان کی تعلیم کراچی، بمبئی اور لندن کے تجارتی شہروں میں ہوئی تھی۔ ان کو جاگیریت اور ملائیت سے دُعا کا بھی تعلق نہ تھا اور نہ اس خرافات سے ان کا کوئی مفاد وابستہ تھا بلکہ برطانوی طرزِ فکر و سیاست کی لبرل رعایتیں ان کا سراج بن گئی تھیں۔ چنانچہ تحریک پاکستان کے فقدان انہوں نے اس بات پر بار بار زور دیا تھا کہ پاکستان تھیو کریسی نہیں بلکہ ایک ماحولن جمہوری ریاست ہوگا۔ اگر وہ کچھ دنوں اور جیتے تو شاید سیکور قدروں کو پامال کرنا آسان نہ ہوتا مگر موت نے ان کو مہلت نہ دی۔

قائد اعظم کے بعد جو حضرات برسرِ اقتدار آئے جاگیرِ نظام اور اس کی قدروں سے ان کا جلا گہرا رشتہ تھا بلکہ وہ خود نواب اور جاگیر دار تھے۔ انہوں نے جمہوریت کو فریغ کی اجازت ہی نہ دی اور نہ خرد مندی کی حوصلہ افزائی کی بلکہ مذہب کی آڑ لے کر نہایت فرسودہ رسوم و توہمات اور رجعت پرست نظریات کی ترمیم و اشاعت شروع کر دی۔ وہ ملاؤں، پیروں اور سجادہ نشینوں سے ساز باز کرنے لگے۔ عرسوں، میلاد شریف کے جلسوں، عزاداری کی مجلسوں اور قوالی کی محفلوں میں دن و رات چمکنی ترقی ہونے لگی۔ قبر پرستی عام ہوئی اور مزاروں کی آرائش و زیبائش پر لاکھوں روپے خرچ ہونے لگے۔ ملک میں مویشیوں کی شدید قلت تھی پھر بھی جانوروں کی بے دریغ قربانی پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اخبار، ریڈیو، ٹی وی طرز کے ابلاغ کے ذرائع اس ٹھہم میں ایک دوسرے پر مہکتے لے جانے میں مصروف ہو گئے۔ زرعی پیداوار گھٹتی رہی مگر جاگیرِ نظام کو منسوخ کر کے زمین کاشتکاروں میں تقسیم کرنے کا کسی کو خیال نہ آیا ابتدا میں تو جمہور؟ آئین اور بنیادی حقوق کا زبان سے اقرار ہوتا رہا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ تکلف بھی بلائے طاق رکھ دیا گیا اور ملک میں فوجی ڈکٹیٹر شپ قائم ہو گئی۔

بعض حلقوں کا خیال ہے کہ سیکور لازم سوشلزم ہی کا دوسرا نام ہے اور اشتراک

کو بچہ گرد، اپنے سوشلسٹ نظریوں کو سیکولرازم کے چہرہ دوا دے سے داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جدید سیکولرازم اور سائنسی سوشلزم دونوں صنعتی نظام کے بطن سے نکلے ہیں اور دونوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں مثلاً سائنسی اندازہ نگار اور سائنسی طرز تعلیم پر اصرار، جاگیر کی مخالفت اور صنعتی نظام کی حمایت، جمہوری حکومت اور اقتدار اعلیٰ کا غیر مابعد ابطیعیاتی تصور، شہری حقوق کا احترام، آزادی فکر اور ریاست و مذہب کی خود مختاری وغیرہ۔

مگر ان مشترک اقدار کے باوجود دونوں کے اقتصادی نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر چند کہ کسی سیکولر ریاست کو سوشلزم کے اقتصادی اصولوں کے اختیار کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے سیکولرازم کا رجحان عمومی سرمایہ داری نظام کی جانب رہا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سیکولرازم دماغی بورژوا جمہوریتوں کا سیاسی نظریہ ہے۔ اگر مینک، فیکٹر یاں، ملیں، کانین، زمینیں اور صنعتی اور تجارتی کارپوریشن چند افراد کی ذاتی ملکیت ہوں اور سرمایہ دار طبقہ محنت کشوں کی قوت محنت کا آزادانہ استحصال کرتا ہے تو بھی سیکولرازم کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ سیکولرازم کو نہ محنت کشوں کی طبقاتی جدوجہد سے کوئی دلچسپی ہے نہ اُن کو برسرِ اقتدار لانا اُس کے لائحہ عمل میں شامل ہے۔ اس کے برعکس سوشلزم دولت آفرینی کے ذرائع کو جن پر استحصال طبقوں کا قبضہ ہے قومی ملکیت میں تبدیل کر کے کامطالبہ کرتا ہے تاکہ ان کا انتظام محنت کشوں کی چنپی ہوئی حکومت اور چنے ہوئے نمائندوں کے سپرد ہو اور معاشرے کی تنظیم اس اصول پر ہو کہ جو محنت کرے گا وہ کھائے گا، یعنی سوشلسٹ معاشرے میں بچوں، بوڑھوں اور بیماروں سے قطع نظر کسی مفت خوئے گروہ کی گنجائش نہ ہوگی۔ یہی بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بیشتر سیکولر ریاستوں کا اقتصادی نظام سرمایہ دارانہ ہے بلکہ بعض ریاستوں کا حاکم طبقہ تو سوشلزم کا شدت سے مخالف ہے مثلاً امریکہ، بھارت، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا اور ترکی وغیرہ۔

سوشلزم کو سیکولرازم کی سپر بھی دکار نہیں ہے۔ سوشلزم کے بازو اتنے قوی ہیں

کماؤں کو اچھی ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں سیکورلائزم کی بیساکھی لگانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی۔ آج اُدھی دنیا میں معاشرے اور دیاست کی تعمیر نو اگر سوشلسٹ نظریات کے مطابق ہو رہی ہے تو یہ سیکورلائزم کا فیض نہیں بلکہ محنت کشوں کی جدوجہد کا ثمر ہے۔ سوشلزم کے بڑھتے ہوئے اخلاقی و فکری اعزاز اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بہت سے ملک جو حاصل سوشلسٹ نہیں ہیں وہ بھی خود کو سوشلسٹ کہتے ہیں مثلاً یونان، فرانس، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، شام و عراق، چین اور ہندوستان، برما اور سری لنکا حتیٰ کہ مصر بھی۔ آخر شکر کی فاشٹ پارٹی کا نام بھی تو نیشنل سوشلسٹ پارٹی تھا۔

پاکستان گذشتہ ۳۰-۳۲ برس سے سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کا شکار ہے۔

اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہاں زندگی کے ہر شعبے میں فیوڈل عناصر اور فیوڈل اقدار کا غلبہ ہے۔ حالانکہ فیوڈلزم مدت ہوئی اپنی افادیت کھو چکا ہے اور اب اُس میں قعدہ حاضر کے تقاضوں سے جہدہ بلا سونے کی صلاحیت باقی نہیں۔ وہ ایک پیرتسمہ پا ہے جس کو گردن پر سے اُتارے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ اُسی وقت ممکن ہے جب جمہوری اصولوں کو فروغ کا موقع ملے اور معاشرے کی از سر نو تنظیم سیکورٹھوڈ پر کی جائے۔ اس تاریخ منصب کو کھسکے دشمن خیال عناصر عامۃ الناس کے عملی تعاون ہی سے پورا کر سکتے ہیں۔

بشکر یہ مکتبہ دانیال، کراچی

اقبالی مجرم

تمام پاکستانیوں کی طرح میں بھی اپنے کو عاشقانِ اقبال میں شمار کرتا ہوں۔ میں نے حضرت علامہ مرحوم کو کبھی نہیں دیکھا۔ البتہ محترم علی بخش عفی عنہ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی گئیں۔ حضرت کے کوٹ کی زیارت کی، چھڑی اور چشمے کے مدش کئے۔ حضرت کی لکھی ہوئی ان تمام قوالیوں کے ریکارڈ میں گئے۔ جنہیں کتابت کی غلطی سے لوگ نہیں، غزلیں اور قطعات وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

جب علامہ مرحوم کی صد سالہ برسی شروع ہوئی تو گویا میرے لئے ایک نیا پیغام زندگی لائی۔ چنانچہ میں نے طے کیا کہ ہر جلسے میں شرکت کروں گا اور ہر پروگرام کو غور سے سنوں گا۔ اور ہر تصویر کو نگتا ہی رہوں گا۔

عاشقوں کی نگہ شوق کہیں ٹھکتی ہے
ایک دن کا حال بیان کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ میرے شب و روز کیونکر گزرتے رہے۔

صبح کو آنکھ کھلی تو بیڑیو کھولا۔ قوال یہ قوالی گارہے تھے کہ
جو منم کہے میں بیان کروں تو کہے منم بھی "ہری ہری"
آہے ہری ہری، دلہے ہری ہری
خواجہ ہری، ہری۔ ہاں ہاں ہری ہری

قوالی میں کہ طبیعت واقعی ہری ہو گئی۔ تنہا دیر میں اخبار آ گیا۔ اس میں نہایت اہم مضامین تھے۔ تحقیق کی خوب داد دی گئی تھی۔ چنانچہ مضامین کاٹ کر تراشوں کے رجسٹر میں چپکائے، مضامین کو اس قسم کے تھے ”عقاب سال خود برا اقبال کا اثر۔“ ”اقبال کی نظریں مستقبل کی ریاست پاکستان کا عین انہ۔“ ”قصر گھوٹکی میں پانچواں یوم اقبال۔“ مگر محلے کے اسکول میں اسی روز پہلا یوم اقبال منایا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچا تو طبیعت بلغ بلغ ہو گئی۔ بچے یونیفارم پہنے ہاں میں بیٹھ تھے، ایک نہایت تیز طرار بارعب بزرگ جو عربی، فارسی اور فلسفے کے اساتذہ ہیں انھیں لکچر پڑھ رہے تھے۔ لکچر کا عنوان تھا ”فلسفہ مابعد الطبیعات میں حکیم لطفے کی رجعت قہری اور علامہ اقبال کے فلسفہ“ خودی کا آہنگ بلند، عزاز سے ہے، طبیعت میں بالیدگی پیدا ہو گئی اور ذہن غیر مرنی دھند میں کھو گیا۔ جوش خطابت میں جب مقرر صاحب ایٹج کے ایک کونے سے اُچک کر دوسرے کونے تک جلتے، پھر یہ سوچ کر کہ مائیکر فون دھند ہو گیا۔ ایک دم پلٹنے تو بچے خوشی سے پاگل ہو جاتے۔ یہ علامہ کے کلام معجز نظام کا کہ شہر تھا کہ مقرر خود شاہین پور معلوم ہو رہا تھا۔ اسی کردار کی فردت بھی ہے۔

جھپٹ کر بلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا

ہو گرم لکھنے کا ہے اک ہسانہ

لکچر میں کر مجھے بڑا اطمینان اور خوش محسوس ہوئی۔ شروع سے ہی بچوں کو اگر اس قسم کے لکچر دیئے جائیں اور شاہین وغیرہ کے کردار کے عملی نمونے بھی ان کے سامنے پیش کئے جائیں تو قوم کا بیڑا پار ہے مثلاً حکیم لطفے۔ برگساں۔ میک۔ ڈوگل۔ مشہور ہنسار۔ دتی اور سناٹی کے فلسفے کی غویاں اور خرابیاں حضرت علامہ کے فلسفے کی روشنی میں پچھن ہی سے ذہن نشین کر دی جائیں تو یقین جلیئے کہ آگے چل کر قوم میں کتنے ہی خالق و طارق پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب پسلسہ شروع ہو چکا ہے اور بچوں کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اسکول کے اسی جلسے میں ایک عجیب واقعہ بھی رونما ہوا۔ ایک اہم بچہ ”فلسفہ مابعد الطبیعات میں حکیم لطفے کی رجعت

قبہری اور علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا آہنگ بلند، جیسے اہم موضوع پر لکھنے سننے سو گیا۔ قبلہ ہیڈ ماسٹر صاحب فضل فہام دھوم مچاتے، اور دانا اسکول میں "فربت کاری" کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عجب روع پرور سماں پیدا ہوا۔ وہ یہ کہتے ہوئے لٹھتے تھے کہ

تہ مخراب عمر سو گیا کون؟

ایک دم سے جھپٹے، پہلے خودی اور پھر اپنے بید کو بلند کیا اور نور حق لگایا

عصانہ ہو تو کلیسی ہے کاربے بنیاد

اور اس کے بعد بچے کو دھنک ڈالا، پھر پسینہ پونچھا اور با آواز بلند یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنی نشست پر آن بیٹھے۔

جو کبوتر میر جھپٹنے میں مزا ہے اسے پسر

وہ مزا شاید کبوتر کے ہو میں بھی نہیں

سبحان اللہ، جزاک اللہ، حضرت علامہ کا مدعا کیا خوب سمجھ عالم با عمل ایسے ہی

ہوتے ہیں۔ یہ جلسہ بڑی دیر تک جاری رہا۔ اور بڑی عمدہ تقریریں ہوئیں اور حضرت علامہ کے لپٹے لپٹے اشعار سننے میں آئے۔ شام کو گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت علامہ کے فارسی کلام کے بارے میں بھی پروگرام نشر ہو گا۔ یہ پروگرام بڑا جنت نگاہ اور فردوس گوش ثابت ہوا۔ ایک صاحبہ دنبیلے دار سر رمہ لگائے جھلمل جھلمل بلاؤں پہنے، شہد کی مکئیوں کے چھتے کا جوڑا باندھے، کانوں میں فٹ بھر کے آدیزے اور صراحی دار گردن میں زرد کا گلوبند چکاتی ہوئی آئیں۔ وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئیں مگر گاتے وقت شرتا غریبا ہراتی رہیں۔ انھوں نے یہ اشعار گائے۔

بہل اے دھترک این دلیری با

مسلمان دانا زبید کافری با

منہ دل ہر جمال خانہ پرورد

بیا موز از نگہ خارت گری با

میری فارسی کز در ہے، میں اس لفظ کو ہمیشہ ”بہل“ بڑھاتا تھا۔ ان کی زبانی شرفی
 مشن کر معلوم ہوا کہ دختر کو ”بہلانے“ کے لئے یہ لودی لکھی گئی ہے۔ موصوفہ تین موصوے تو
 پڑھ گئیں مگر آخری موصوے پر جب وہ بار بار سکراتیں، بھاڑتا کرینوں کے تیر چلاتیں تو
 معلوم ہوتا کہ واقعی ماہر موصوفہ چارم ہیں اور حضرت علامہ کے کہنے پر خشموع و غضوع
 کے ساتھ عمل کر رہی ہیں

قوال اور موسیقار جب حضرت علامہ کا اردو فارسی کلام سے ترجمہ سنا چکے
 تو پھر نہایت دقیق لکچروں اور مباحثوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مشتاق یوسفی نے لکھا
 ہے کہ فی مکعب اپنچ جتنی بد موصوفی ٹیل وٹن پر نظر آتی ہے کہیں دکھائی نہیں دیتی۔
 چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور نہایت غور سے دقیق مضامین کی گتھیاں سلجھانے کی
 کوشش شروع کر دی۔ میں اپنے ذہن کو حضرت علامہ کی عظیم شخصیت پر مرکوز کرنے لگا۔
 معلوم نہیں کہ میں ادھلک گیا، یا دن بھر حضرت کا ذکر سنتے سنتے ”تصورِ شمع“ میں گم ہو گیا۔
 خدا جانے یہ خواب تھا یا حقیقت تھی بالکل یہ محسوس ہوا کہ حضرت علامہ کے حضور میں
 حاضر ہوں۔ حضرت جنت میں اپنے سونے کے محل کے سامنے چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی
 چار پائی بریٹھے یا قوت کا حقہ گڑ گڑا رہے ہیں۔ رنگین طیور، خوبصورت درختوں
 پر بیٹھے کلام اقبال سنا رہے ہیں۔ حوریں دند بجا رہی ہیں۔ شہد کی نہر، دریائے نیل کی
 طرغ آہستہ آہستہ بہہ رہی ہے۔ لیکن اقبال کے ”حرفِ شیریں“ کے مقابلے میں شہد کیا
 چیز ہے؟

میں ڈرتے ڈرتے اگے بڑھا اور حضرت علامہ کی توجہ اپنی طرف منطقت کرنے کے
 لئے ان کا شربہ آواز بلند کر دیا

اے امام عاشقان درد مند
 یاد ہے مجھ کو ترا حرفِ بلند

حضرت نے میری طرف دیکھا۔ میرے لمبے بال، مزارے اور پتلون کی مخلوط انسل
 دختر نیک اختر، فیلرڈ، پیٹ، ادنیٰ ایری اور چوڑی ٹوکے جوتے جو اگلے بوٹات مشابہ

تھے، دیکھے اور استفسار فرمایا کہ میں کہاں کی مخلوق ہوں۔ عرض کیا۔ حضور کے تعمیر کردہ ملک پاکستان سے آیا ہوں۔ انھوں نے فرمایا کہ۔۔۔ وہاں کیا حال ہے؟۔۔۔

عرض کیا۔۔۔ حضرت کے ارشاد کے میں مطابق ترقی سکوس ہو رہی ہے۔
تیوری پر بل پڑا، بولے "کیا مطلب؟"

میں نے کہا کہ آپ ہی نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ پیچھے کی طرف
لوٹ جاؤ۔

ہاں دکھا دے اے تھو پھر وہ صبح و شام تو
دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشِ ایام تو
یہ سننا تھا کہ حضرت علامہ میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ غالباً وہ بھی ہمسائی
ترقی پر حیرت زدہ ہوئے۔۔۔ پوچھنے لگے کہ "ملتِ اسلامیہ پاکستان نے کون کون
سے منصوبے مکمل کر لئے؟"

عرض کیا "حضرت مڑکیں بہت بنائیں، پیران میں گڑھے پیدا کئے تاکہ تعمیری کام
جاری ہے، بند بھی باندھے۔ مگر حضرت کے کلام کی خاطر یہ انتظام بھی کیا کہ جوئے کہستان سیل
اور پہاڑوں کے دل چیرتی رہے اور کام جاری رہے، بجلی بھی بناتے ہیں مگر اس کے
بجھانے کا بھی خاص انتظام کرتے ہیں تاکہ پھر بنانے کا موقع ملے۔ اسکولوں، کالجوں کی
عمارتیں بھی پوری نہیں بناتے، مردم سازی کا کام جاری ہے مگر یہ کام بھی ناتمام رکھتے
ہیں، آپ سے ہم شرمسار نہیں، مقصد حاصل کرنے سے براہِ ہیز جاری ہے تاکہ حصول
مقصد کی کوشش جاری رہے۔ حضور والہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی جو سنت بتائی تھی
قوم اس پر عمل پیرا ہے یعنی۔۔۔

رازِ حیات پوچھ لے خضرِ مجتہدِ گام سے
زندہ ہر ایک چیز ہے کوششِ ناتمام سے
حضرت علامہ نے پھر مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ جلد جلد حق گر گزرنے لگے کچھ بولے

نہیں۔ اس سے میری ہمت بندھی، سوچا کہ علامہ کو پاکستان کے بارے میں تمام پہلوؤں سے مطلع کر دوں تاکہ وہ فوجوں پر جانیں کہ جس قوم کے لئے انھوں نے یہ ملک بنایا تھا وہ اُن کے کہنے پر چل رہی ہے۔ احسان فراموش نہیں ہے۔ ہر سال اقبال ڈسے مناسبتاً اور اس سال تو صد سالہ جشن کا خفقہ ہے۔ چنانچہ میں بولتا رہا اور وہ دم بخود سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے تعلیم میں بڑی کاوش کی ہے۔ حضرت نے شکایت فرمائی تھی کہ

گلا تو گھونٹ دیا اہلِ مدرستہ نے ترا

کہاں سے آئے خدا لا الہ الا اللہ

اس لئے ہم نے تمام مدرسوں کو بند کر دیا تو میا لیا۔ لا الہ کا نعرہ اب کہیں سنائی دے یا نہ دے سیاسی پلیٹ فارموں پر فروغ دیا جائے اور نہایت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اب طلبہ کے بحرِ مباح میں اتنا "اضطراب" ہے کہ طوفان کا سا سماں ہے۔ علم کی انتہا ہو چکی ہے، ہر شخص بے تاب ہے۔ اس بے تابی کے نفاذ سے ہر تالوں، جلسوں، بائیکاٹوں کی صورت میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ حضرت ہی کا ارشاد ہے کہ

علم کی انتہا ہے بے تابی

اس مرض کی مگر دعا ہوں میں

حضور والا کا اسٹارہ دل کی طرف تھا۔ چنانچہ دل والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ اسے پھینکتے ہیں، چرتے ہیں، مسکتے ہیں، مگر بے کوئے ہیں اور ہر مرض کی دعا کوٹ چھان کر اس سے تیار کر لیتے ہیں۔

حضور نے عشق پر زور دیا تھا اور درجنوں اشعار اس موضوع پر عطا فرمائے تھے۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اب عشق ہی ہمارا کل وقتی مشغلہ ہے۔ دفتر میں، دکانوں، کالجوں، سڑکوں، پول کے نیچے، کھیت کے اند، آبلے میں اندھیرے میں، لوگ ہر جگہ ہر وقت ہر موسم میں عشق کی کسی نہ کسی کیفیت میں پائے جاتے ہیں۔ کبھی افسانہ لکھا کرتے ہوئے، کبھی کوڑے کھاتے ہوئے۔ کبھی رمضان کے کچے کھاتے ہوئے، کبھی ہمارے مہینے

علم یا ایک دونوں یادواوین حضور کے لئے پاکستان سے منگوادیں تو ثابت ہو کہ حضور
نے مسیح کہا تھا سہ

عشق کے مغرب سے نغمہ تار حیات
عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات
جناب والہ نے یہ بھی فرمایا تھا سہ

انوکھی دفع ہے سارے نلنے سے نل لے ہیں
یہ عاشق کون سی بستی کے یار بہنے ولے ہیں
اطلا عارض ہے کہ یہ حضرات زیادہ تر پاکستان کے بہنے ولے ہوتے ہیں۔
حضور نے پیش گوئی کی تھی ع

زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یا رہو گا
یہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، اب دیدار یا رک حالت یہ ہے کہ اس سے مغرب نہیں آپ
پڑھنے جائیں، پڑھانے جائیں، گھر کا سودا لینے یا کرنے جائیں، ریل سے چلیں، یا ہوا پر
اڑیں، دیدار یا رہ جگہ ہوتا رہتا ہے، حضور کی دعا سے قیس کی "قیسیت" بھی —
"اندازِ یلانی" کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس لئے اب حضور کو یہ شکایت نہیں ہوگی سہ
تیراے قیس کیونکہ ہو گیا سو زردوں ٹھنڈا
کہ سیلی میں تو ہے اب تک وہی اندازِ یلانی

حضور نے لیڈر کی صفات گنوا کر نصیحت فرمائی تھی کہ اگر یہ صفات موجود ہیں تو
لیڈری فردہ کرنی چاہئے۔ مثلاً حاصل روزہ اور پابند نماز ہونا فردری نہیں —
شیوہ اربابِ ریاء میں کمال فردری ہے — دل میں لندن کی ہوس اور لب
پہ ذکرِ حجاز، جھوٹ مصلحت آمیز، اندازِ قلمق سراپا اعجاز ہونا فردری ہے "درِ حکام"
کو "مقامِ محمود" سمجھے، عید کے دن مسجد میں نظر آئے۔ "اثر و عطا سے طبیعت ہیں گداڑ"
کا اظہار کرے، اخباروں میں اپنی تشہیر کر لے۔ ان صفات ہم ہم سختی سے غلبہ پرا
ہیں، آپ نے فرمایا تھا سہ

جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی
 تجھ کو لازم ہے کہ ہوا ٹھکے شریکِ تنگ و تاز
 غم صیاد نہیں اور پردہ بال بھی ہیں
 پھر سبب کیا ہے نہیں تجھ کو دماغ پر داز
 حضرت کی یہ نصیحت کارگر ثابت ہوئی۔ لاریب اب تو لیڈر کو دماغ پر داز بہت
 زیادہ ہو گیا ہے، بلکہ بہت سے دماغ تو اتنے اچھے پہنچ گئے کہ ملتے ہی نہیں
 حضور دلا کی نصیحتوں اور اقوال کو کہاں تک گنواؤں۔ ایک نظم تو اکسیر کا کام
 دیتی ہے اور اس سے بہتوں کا بھلا ہوا ہے۔ آپ نے جو دوسرے فرمائے تھے وہ اب بھانا
 مسلک ہے۔

کر تو بھی حکومت کے وزیروں کی خوشامد
 دستور نیا اور نئے دور کا آغاز
 معلوم نہیں، ہے یہ خوشامد کہ حقیقت
 ہر دے کوئی اُتو کو اگر "دات کا شہباز"
 ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اسی سے دارے نیارے ہوتے ہیں۔
 حضور دالانے شراب کے بارے میں بعض ایسی باتیں فرمائی تھیں کہ قوم نے گم
 میں باندھ لی ہیں۔ ہم نے اب شراب خانوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اب صورت حال یہ ہے
 کہ دوست چپکے سے جمع ہوئے، خود ہی بوتل کھولی، خود ہی سوڈا ملایا، خود ہی پیش کر دیا۔
 ساقی گری کا کام گھر کے گھر ہی میں چل جاتا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش سے حضور کی یہ
 شکایت دور کر دی ہے۔

دلے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا
 بے بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو
 چونکہ ادھر مذہب بدل کر کچھ کی ہو گئی ہے اور دوسرے چند در چند وہ بھی ہیں لہذا
 کلم کھلا باہر سے منگو اپنے پر پابندی لگا دی اور جیسا کہ آں جناب نے فرمایا تھا۔

پھر یہ غوغا ہے کہ لاساٹی شراب خانہ ساز
دل کے ہنگامے مئے مغرب نے کر ڈالے غوش

چنانچہ اب دیہات وغیرہ میں شراب خانہ ساز کی بھٹیاں خوب چل رہی ہیں۔
یہ ہماری قومی گھریلو صنعت ہے۔ امید ہے کہ ہم برآمد بھی کرنے لگیں گے بلکہ چند سال میں
فرانس اور انگلستان کی بھٹیاں سرد ہو جائیں گی اور مغرب کی یہ استحصالی لعنت دور
ہو جائے گی۔ اپنی چیز پھر اپنی ہے۔ ہماری شراب کے گھڑاتے خوبصورت تو نہیں جیسے
مغرب سے آتے تھے۔ لیکن تاثیر ایسی ہے کہ گھونٹ حلق سے اترتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ
سینے میں چھری اترتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی حضرت کے حکم کی تعمیل ہے۔ یاد ہو گا
سرمایا تھا سہ

مشیشے کی مراچی ہو کہ مٹی کا سب ہو
شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تری نے

ماشاء اللہ چشم بد دور نادمی کے بعد ہم لوگ بھی آزاد قوموں کی طرح بے حد
معروف ہو گئے ہیں، دفاتروں اور باناروں میں گہما گہمی رہتی ہے۔ سفید و سیاہ سب
قسم کے مارکیٹ تیز ہیں۔ لوگوں کے پاس اپنے پرانے روایتی کاموں کے لئے وقت نہیں
ہے۔ ہم کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، مگر بے فائدہ رہیں۔ اب جنگ زرگری میں معروف ہیں۔
اچھی مفید چیز ہے اور ہم اس کے ماہر ہیں۔ اب حضور کو وہ شکایت نہیں ہوگی جو ترکی
کے مجاہد کو ہوتی تھی اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا سہ

ہزار کام ہیں مردانِ حر کو دنیا میں
انہیں کے ذوقِ عمل سے امتوں کا نظام
طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے
درائے سجدہ غریبوں کو اور ہے کیا کام

اب ہم غریب بھی نہیں اور ہمارے یہاں مردانِ شریعت بہت ہیں۔ اس لئے بعض
سینئر ایگزیکٹو، معروف افسرانِ بالادست، اور بڑے بزنس مین، صنعت کار قسم کے

لوگوں کے سر اتنی ذمہ داریاں آپڑی ہیں کہ طویل تو کیا مختصر سجدوں کے لئے بھی وقت نہیں ملتا۔ امام لوگ بھی معروف ہو گئے ہیں اور دوسرے دھندوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ مقتدیوں کے ذہن میں دفتری امور، بازار کے بھاؤ، مخالفین سے نمٹنے (جسے اسٹریک بھی کہتے ہیں) اور ذوی القربی کی امداد کرنے کے لئے مسائل ہیں کہ نماز کے لئے وقت نہیں ملتا۔ یوں بھی مسلمان کا ہر کام ہی عبادت ہے اس لئے نماز کی چنداں ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی اور حضور خود ہی فتویٰ دے چکے ہیں۔

خیر امام بے حضور تیری نماز بے سرور

ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔

اب میں حضرت کو پاکستان کی خارجہ پالیسی، خاندانی منصوبہ بندی اور چند دوسرے امور کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ خوش ہوں گے۔ اکثر مردوں کے پاس اب کاریں ہیں۔ بے کار نہیں۔ اور زن تہی آغوش..... میں اپنی بات شروع ہی کرنے والا تھا اور اس وقت حضرت علامہ بالکل خاموش نہایت سنجیدہ بلکہ دم بخود سے تھے۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ حکیم مشرق کو یہ بتاؤں گا کہ قوم ان کے نسخے گول کرپی گئی ہے اور اب وہ اقبال کو اتنی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ وہ خود بھی اپنے کو نہ سمجھتے تھے۔

اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے

کچھ اس میں تمسخر نہیں داشت نہیں ہے

میں سلسلہ عرض داشت آگے بڑھانے ہی والا تھا کہ علامہ کے چہرے پر ایک جلالی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجھے کچھ ڈر سا لگا۔ یا اہی کیا گستاخی ہو گئی۔ اتنے میں علامہ نے آواز دی۔

”علی بخش“

علی بخش! مشائخ طوبیٰ کے نیچے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جواب دیا۔

”آہو سید“

علامہ نے کہا۔
”مولا بخش“

کیا دیکھتا ہوں کہ میاں علی بخش ایک موٹا سا ڈنٹا لے چلے آتے ہیں۔
ہڑبڑا کر اٹھا۔ ”یٹھی پر علامہ کا یہ شعر گایا جا رہا تھا
احکام تیرے حق ہیں، مگر اپنے مفسر
تاویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائند
تو کیا ہم کلام اقبال کی بھی تاویلیں کرنے کا جرم کر رہے ہیں؟“ — اگر ایسا ہے
یعنی ہمارے یہاں ”سب چلتا ہے“، تو پھر بلاشبہ ہم اقبالی مجرم ہیں۔

بشکر یہ مدینہ پیشنگ کمپنی کراچی

چپ فضا میں تیز خوشبو

ریکارڈنگ ہال کی تیز روشنی میں سلیکی جینز کی تیرقی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کا اپنا آپ وجود کی تنگنائے سے نکل کر اچھا لگنے کی کوشش کر رہا ہے۔

سامنے والا کیمرو میں ٹہرائی کو آگے پیچھے کر کے نادیدہ درست کرتا ہے۔ دو نمبر کیمرو نے اس کے ساتھ دلسے کو کر کے لٹا ہے، تین نمبر کیمرو نے لمبے شاٹ لئے ہیں اور ٹائٹل کو کر COVER کر کے منظر ایک نمبر کیمرو کو منتقل کر دیتا ہے، پندرہویں نمبر ہاری ہاری تینوں کیمروں کے فوکس سے ان کی ترتیب ٹھیک کرنے کے لئے کمریوں کو آگے پیچھے سرکاتا، میز کو ڈائریکٹر کا کرتا ہے پھر کہتا ہے۔ ”آپ سمجھ گئے؟“، جب ایک نمبر کا کیمرو میں انگلی سے دائرہ بنائے گا تو یہ دھیسر صاحب آپ کو غلطو مشورہ کریں گے، بالکل نیچرل طریقہ سے، بغیر کسی تہید کے، ٹائٹل کے لانگ شاٹ کے فوراً بعد دو نمبر کیمرو آپ کا کلوز اپ لے گا، لیکن آپ نے براہ راست کیمرو کی طرف نہیں دیکھنا چاہئے، میں اس طرف دال روشنی کو دیکھ کر نفع میں سر ہلاتا ہے۔ ”اے نوے کے نادیدہ پر لائیں۔“

نیل دودی والا روشنی میں بس سی پھڑکی سے لائٹ کو آگے پیچھے کر کے نادیدہ درست کرتا ہے۔ پندرہویں نمبر کیمرو سے ان کی ترتیب چیک کرتا ہے اور اس کی طرف منہ کر کے کہتا ہے۔ ”پندرہویں صاحب آپ نے کرسی کے ہتھوں کو اتنی مضبوطی سے کیوں پکڑ رکھا ہے؟“

وہ کیسے بتائے گا اگر اس نے ہتھیاں چھوڑ دیں تو اس کا سارا جسم کرسی کی گرفت سے نکل کر فضا میں تیرنے لگے گا، لیکن کچھ کے بغیر گرفت ڈھیل کر دیتا ہے۔ اور پاؤں پر بوجھ ڈال کر زمین کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔

پندرہویں سر اطمینان سے چاروں طرف دیکھتا اور کہتا ہے۔ ”میں کنٹرول روم میں جاؤں گا جب ایک کیمرو میں انگلی سے دائرہ بنائے تو پندرہویں صاحب جناب آپ۔“

وہ سر ہلاتا ہے۔

پروڈیوسر کنٹرولی روم میں چلا جاتا ہے۔

ایک منٹ — دو منٹ

پھر تین آداریں ایک ساتھ گونجتی ہیں۔

SILENT — SILENT — SILENT

ریکارڈنگ سال میں سے زندگی رنگ رنگ کر باہر نکل جاتی ہے، اور موت دہلے پاؤں
اندرا داخل ہوتی ہے۔

گہری گھپ خاموشی۔

وہ تنوک سے گلا تر کرتا ہے۔

لوہ لہ گزرتا ہے — ٹپک، ٹپک، ٹپک۔

ایک ہاتھ کا آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہے، انگلی اٹھتی ہے، دائرہ بننے لگتا ہے،

وہ بولنے کے لئے منہ کھولتا ہے۔

لیکن — لیکن آواز نہیں نکلتی۔

پسینہ کی ہر سانس جسم کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے۔

وہ منہ کھولتا ہے — جلد پلو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا عمدہ جلد سوچا ہوا تھا۔

مگر ایک لفظ یا نہیں آتا، منہ سے آواز ہی نہیں نکلتی۔

تیز روشنیاں چاروں طرف سے ٹوٹے پڑ رہی ہیں۔

لوہ لہ گزرتا ہے۔

بولنے کی کوشش — آواز نہیں۔

گفتگو اس سے شروع کر لیا ہے، پھر ساتھ والے سے سوال کر کے اسے شامل کرنا، اور پھر

تیسرے ساتھی سے سوال — لیکن بات شروع ہو تو بت نا،

بولنے کی ایک اور کوشش

تنوک سے گلا تر کر کے ٹوٹے ہوئے جملوں کو جوڑنے کی کوشش۔

لیکن آواز نہیں۔

کئی آنکھیں اسے ساتھ چالیں کو دیکھتا ہے، دونوں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

لیکن آواز؟

سلمان اور گلک ایک جہ ربط صاحبہ بولنے کی کوشش۔
لیکن ہونٹ سرسرا کر رہ جاتے ہیں۔
پروڈیوسر ابھی دوڑتا ہوا آئے گا۔ ”یکہ ہوا ہے؟“
بس آتا ہی ہوگا۔

پہنوس آتی جاتی رہتے ہیں، کانٹات کا سلسلہ ہی عجیب ہے، چیزیں جنم لیتی ہیں، اور
پھر کسی بلیک ہول میں گم ہو جاتی ہیں۔ ہر روشنی کے چھپے ایک بلیک ہول ہے، ہر سانس ہی ایک
بلیک ہول ہے کہ ہر سانس کے چھپے موت کی دستک ہے۔ چھوٹی چھوٹی دستکیں، اور پھر ایک بسی
اونچی دستک، وقت ہی ایک بلیک ہول ہے جو بالآخر ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔
وہ بولنے کے لئے منہ کھولتا ہے لیکن آواز۔
لفظ گم ہو گئے ہیں۔

بیوی کہتی ہے۔ ”پروڈیوسر کا چیک اپروٹ کر دالینا، دس بارہ روپے رہ گئے ہیں، اور
ابھی تو چار پانچ دن باقی باقی ہیں۔“
بیٹی ماں کے پہلو سے سر کالتی ہے۔ ”ابو گڑیا چابی والی۔“ آپ نے وعدہ کیا تھا
اے، اب پروڈیوسر ملے گا تو۔“

بیٹا تو قلی آواز میں کہتا ہے۔ ”ابا۔ ابا۔“
وہ آنکھیں جھپکاتا ہے،

ریکارڈنگ روم میں موت کی سی خاموشی ہے۔

موت تو ایک خوشبو ہے جو دھیرے دھیرے ہر چیز پر نشہ طاری کر دیتی ہے اور اس
نشہ کے عالم میں ہم چپکے سے ایک دائرے سے نکل کر دوسرے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں،
اور یہ عجیب بات ہے کہ جسم کے سارے حصے فوری طور پر نہیں مرتے۔ بعض حصے موت کے
کئی دن بعد تک زندہ رہتے ہیں۔ بال اور ناخن قبر میں بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں ذہن کے
بعض حصے بھی موت کے کئی دن بعد تک اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کیا عذاب ہے کہ آدمی
چمکے لیکن اس کے ذہن کے کچھ حصے کام کر رہے ہیں اور وہ خود اپنی آخری رسوم دیکھ رہا ہے
اچانک یا حادثاتی موت کی شکل میں تو بہت سے حواس اور کبھی کبھی وجود کا سرسری ایوان بھی کچھ
دن تک موجود رہتا ہے، لیکن پھر ایک چپ

گہری چپ۔

وہ چپ سب غلوں سے نکلنے کے لئے پھڑپھڑاتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آواز نہیں نکلتی۔

آغاز کے لئے کیا عمدہ جملہ سوچا ہوا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟ تو کوئی اور جملہ، لیکن لفظ تو اس سے درد بھاگ گئے ہیں،

بولنے کی کوشش — آواز؟

پینے کے قطرے سارے چہرے پر بہتے جا رہے ہیں،

صینک کے اوپر سے لاکوں کو دیکھتا ہے۔

کائنات بھی ایک جسم ہے۔ جیسے ہمارا یہ جسم جس کے اندر کئی دنیاؤں میں آباد ہیں جراثیموں سے بھری ہوئی دنیاؤں، اور ہمارا ذہن ان سب کو، پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، کائنات بھی ایک جسم ہے اور ہم اس کے اندر کے چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں، اس کا بھی ایک ذہن ہے ایک ماسٹر مائنڈ۔

گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی لاکے کندھے جھٹک کر اس کی باتوں کو واپس اس کے منہ پر دے مارتے ہیں،

سٹات روم میں ایک ساتھی کہتا ہے — ”یادداشتیں لکھ کر کے تو بتاؤ نئے سکیموں کے کتنا فرق پڑے گا؟“
”نئے سکیم۔“

”آج کا اخبار نہیں دیکھا، پے کیشن کی سفارشات۔“

”لیکن یہ تو صرف سفارشات ہیں، اصل تو خدا جلنے کیا ہو گا؟“

”تو کیا — دل خوش کرنے میں کیا نقصان ہے؟“

پروڈیوسر کہتا ہے — ”پروفیسر صاحب بات آپ شروع کریں گے، جو بھی ایک خبر پھیلے

سے دائرہ بنائے آپ —“

وہ بولنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، لیکن آواز نہیں نکلتی۔

معلوم نہیں آواز گم ہو گئی ہے یا لفظ ختم ہو چکے ہیں۔

آواز ایک برنڈ ہے۔

لفظ اس کی چھکار۔

سوچ بہت رنگ نضا۔

نہیں شاید —

لفظ ایک پرندہ۔

آواز چھکار۔

سوچ —

نہیں نہیں — شاید یوں۔

سوچ ایک پرندہ۔

لفظ اس کی چھکار۔

اور آواز — ؟

آواز نہیں نکلتی، کوشش کے باوجود آواز نہیں نکلتی۔

بھاری غرابے والی خاموشی ریکارڈنگ ہال میں گہل رہی ہے۔

تیز روشنیاں — کیمروں کے آگے پیچھے ہوتی بے آواز ٹرایاں۔

نضا ایک انتہائی محاسن مودی کمرے کی طرح ہر حرکت، ہر آواز کو ریکارڈ کر رہی ہے۔

فضا میں ازل سے اب تک کی ہر حرکت، ہر آواز محفوظ ہے اور اپنے آپ کو دہرائی رہتی ہے۔

کما معلوم اس لمحہ کائنات کے کسی حصے میں اس کی تصویر بھی ری کاسٹ ہو رہی ہو، اسے یہ

بھی کیا معلوم کہ اس لمحہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پرست رہا ہے وہ ری کاسٹ ہوا دراصل منظر

کسے ماور ہو — ہزاروں نوری سالوں کے فاصلہ پر کسی جگہ، وہ اس لمحہ یا اس سے ہزاروں

سال پہلے موجود ہو اور یونہی بولنے کی کوشش میں بار بار منہ کھولی رہا ہو اور آواز نہ نکلتی ہو،

لفظ بے دفا ہو گئے ہوں۔

وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بے دفا ہو جاتا ہے، عمر بھی، دن بھی، یاویں بھی،

بس سب کچھ پاس سے گزر جاتا ہے — اور آدمی ہاتھ بڑھا بڑھا کر ہی رہ جاتا ہے —

لیکن پردہ گرام کے بعد اسے چیک فرور ادین کرنا ہے، کسی کے سامنے نہیں، بس کسی بہانے

سے کچھ دیر کے لئے رک جاتا ہے اور جب دوسرے دونوں چلے جائیں تو —

لیکن پردہ گرام ریکارڈ ہو تو تب نا — پردہ زبیر تو ابھی کنٹرول روم سے چننے

ہی والا ہے۔ ”یہ کیا ہو رہا ہے آپ بولنے کیوں نہیں؟“
 وہ پھر بولنے کے لئے، کچھ کہنے کے لئے منہ کھولتا ہے۔
 پہلی میں ابھی چار دی باقی ہیں بلکہ پانچ دن، تنخواہ تو دہری کو ملے گی نا۔

اور چیک ادھر —

لیکن بولنے کی سرکوشش بے کار۔

آواز ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ بے دغا ہو گئی ہے۔

کیا کہے؟ — کیسے کہے؟

کتے عمدہ عمدہ جملے سوچ کے آیا تھا۔

ابھی گفتگو شروع کرنا ہے اور اختتام بھی —

پردیو سر نے کہا تھا — ”جب آخری دو منٹ رہ جائیں گے تو نمبر ایک دوبارہ انگلی سے دائرہ بنائے گا۔ بس آپ بات بچرل طریقہ سے اچک لیں اور پانچ چھ اختتامی جملے کہہ کر ختم کر دیں۔“
 لیکن ابھی تو ابتدائی جملے بھی نہیں کہہ گئے، اختتام کب اور کیسے ہو گا؟ وہ ہر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

سلسل بولنے کی کوشش میں ہونٹ پھڑپھڑانے لگے ہیں۔ ایک آخری کوشش سے
 طور پر وجود کا سارا زور لگا کر، ساری توانائیاں اکٹھی کر کے بولنے کے لئے منہ کھولتا ہے۔ لیکن
 آواز نہیں نکلتی، ہونٹوں کی سرسراہٹ کے ساتھ ساتھ اس کا وجود سکڑنے لگتا ہے، ریکارڈنگ
 ہال چھوٹے سے بلیک ہول کی طرح اسے اپنے اندر گم کر رہا ہے۔ اسے تیزی سے اپنے اندر
 سمیٹ رہا ہے۔ وہ ہاتھ پیرا رہا ہے، خود کو اس کی کشش سے پھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن
 بے سود، بلیک ہول اسے تیزی سے اپنی طرح کھینچے چلا جاتا ہے، ایک گھنٹی تاریکی تیزی سے
 اس کے قریب آتی جاتی ہے، تیز روشنیاں — پلک جھپکنے میں بجھ جاتی ہیں اور ریکارڈنگ
 ہال مختلف آوازوں سے گونجنے لگتا ہے پردیو سر بھاگتا ہوا اندر آتا ہے اور کہتا ہے۔
 ”واہ وا — کمال ہو گیا، بہت اچھی ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ پروگرام تو ہٹ
 جائے گا۔“

اور وہ بڑبڑاس کا منہ دیکھ جاتا ہے □

بشکریہ مکتبہ الفاظ، علی گڑھ

